

ଭଦ୍ରା ବିଭାଗ

ଭକ୍ତ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ

ପାଠକ
ପ୍ରବନ୍ଧକା

ସାଂଖ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧାବଳୀ

ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ

ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ

ସମ୍ପାଦକ—ଡକ୍ଟର ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି, ଏମ୍. ଏ., ପି. ଏଚ୍. ଡ. (ଭୁବନ)

ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ, ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ

ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ

ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ପାଠକଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧାବଳୀର
ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ଅବକାଶରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜାପନ କରୁଅଛି ।
ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପକବୃନ୍ଦ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱହୀନମାନଙ୍କର ଗଦେଗଣାମୂଳକ ପ୍ରବନ୍ଧାବଳୀର
ଏହି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସକଳନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଉପରେ ସମୃଦ୍ଧ
ଆଲୋଚନାପାତ୍ର କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଲେଖକମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ବିକାଶ
କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ।

ରମାନାଥ ମହାନ୍ତି

୧୪ । ୧୦ । ୭୨

କୁଳପତି

ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ

ଉପୋଦ୍ୟାତ

ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ପୂର୍ବ ଦ୍ୱିତୀୟ ମସିହାରେ । ଏହାର ପୂର୍ବ ପୁରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତି ସାଧନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଯଥା :—ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ କମିଟି, ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର ଓ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ପ୍ରକାଶନ ବିଭାଗ । ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଗ୍ରନ୍ଥାଗାରରେ ସମିତି କର୍ତ୍ତୃକ ବହୁ ଅପ୍ରକାଶିତ ଓଡ଼ିଆ ଓ ସଂସ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥ ସଂଗ୍ରହ ଛୋଇଅଛି । ସ୍ୱର୍ଗତ ଡକ୍ଟର କରୁଣାକର କରଙ୍କର ଶତାଧିକ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ସହଜ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ଐତିହାସିକ ଉପାଦାନ ସଂଗ୍ରହ ଛୋଇଅଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରେସ୍‌ରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବହୁ ଉପାଦେୟ ପ୍ରାଚୀନ ତଥା ଆଧୁନିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ । ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ପୁସ୍ତକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବଳଷ୍ଟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା, ଆଜିର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟର ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ ତାହାର ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ।

ଦୈନନ୍ଦିନ ଅଧ୍ୟାପନା କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ପ୍ରଧାନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଓ ଗବେଷଣା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ପୁଣିଜା ଇତିହାସ ସଂକଳନ, ବିଭିନ୍ନ ଅପ୍ରକାଶିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ସଂକଳନ ଓ ସମ୍ପାଦନ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଗ୍ରନ୍ଥାଗାରର ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ଗ୍ରନ୍ଥସୂଚୀ ପ୍ରକାଶନ, ଭୁଲନାସ୍ତକ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ଓ ଅଭିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ତଥା ପ୍ରକାଶିତ ଓଡ଼ିଆ ସୂକ୍ଷ୍ମର ସୂଚୀ-ଗ୍ରନ୍ଥ ସମ୍ପାଦନ ଇତ୍ୟାଦି । ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମେ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଗ୍ରନ୍ଥାଗାରର ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ଗ୍ରନ୍ଥସୂଚୀ ସମ୍ପାଦନ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଅଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଜଣେ ଗବେଷଣା-ସହକାରୀ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି । ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟର ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ଅଙ୍ଗ ରୂପେ ଏକ ଗବେଷଣା ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ କ୍ରମେ ସୃଷ୍ଟିଲାଭ କରୁଅଛି ।

ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ଅନ୍ୟ ଏକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଲା ପାଠକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧ୍ୟାପକ ତଥା ଗ୍ରନ୍ଥଗ୍ରହଣୀମାନଙ୍କୁ ଗବେଷଣା-ମନୋବୃତ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ କରାଇବା । ଏହି ବିଭାଗର ପାଠକଙ୍କ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତହିଁରେ ଅଧ୍ୟାପକ ତଥା ଗ୍ରନ୍ଥଗ୍ରହଣୀମାନେ ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ପାଠ ଏବଂ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରୁଥାନ୍ତି । ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ଫଳରେ ଅଧ୍ୟାପକ ତଥା ଗ୍ରନ୍ଥଗ୍ରହଣୀମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନାମୂଳକ ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକ “ପାଠକଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧାବଳୀ”ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଅଛି ।

ପାଠକଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧାବଳୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଅବକାଶରେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ଡକ୍ଟର ରମାନାଥ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଜ୍ଞାପନ କରି-ଥବାରୁ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଅଛି । ପ୍ରବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକର ସଂକଳନ ନିମିତ୍ତ ମୋତେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛି ।

ସୂଚୀପତ୍ର

୧ । ବୁଦ୍ଧ ପୁରାଣଧର ରଚନାକାଳ	—	ଡକ୍ଟର୍ କୃଷ୍ଣଚରଣ ସାହୁ
୨ । ଷୁଦ୍ରଗଣର କଳା ଓ କୌଶଳ	—	ଅଧ୍ୟାପକ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶତପଥୀ
୩ । ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଶବ୍ଦଭଣ୍ଡାର	—	ଅଧ୍ୟାପକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି
୪ । ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚଳିତ କେତେକ ବିଦେଶୀ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିମ	—	ଅଧ୍ୟାପକ ବାସୁଦେବ ସାହୁ
୫ । ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ବୌଦ୍ଧ ମୂଦ୍ରାଙ୍କ	—	ଶ୍ରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାଶ
୬ । ଓଡ଼ିଆ ଦ୍ରବ୍ୟବୋଲି ସାହିତ୍ୟ	—	ଶ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ
୭ । ପଞ୍ଚସଖା ଦର୍ଶନ	—	ଶ୍ରୀ କୁଳମଣି ନାୟକ
୮ । ଓଡ଼ିଆ ଲଳିତା ସାହିତ୍ୟ	—	ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ମହାପାତ୍ର
୯ । ସିଂହଭୂମିର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା	—	ଶ୍ରୀ ପ୍ରମନ୍ତକୁମାର ପ୍ରଧାନ
୧୦ । ଓଡ଼ିଆ ଜୀବନ ସାହିତ୍ୟ	—	ଗୀତା ଉଦ୍‌ଗାତା
୧୧ । ଓଡ଼ିଆ ଷୁଦ୍ରଗଣ ଓ ତାର ବିକାଶଧାରା	—	ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ପଟ୍ଟନାୟକ
୧୨ । ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସରେ ସ୍ଥିତିବାଦ	—	ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ପରିଡ଼ା
୧୩ । ଭକ୍ତରସାମୃତ	—	ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର୍ ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି
୧୪ । ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସରେ ଚେତନାପ୍ରବାହ ଧାରା	—	ଶର୍ମିଷ୍ଠା ମହାନ୍ତି
୧୫ । ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମାନ	—	ସମ୍ପାଦନା— ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଡ. ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି
୧୬ । ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ (୧୯୬୧-୬୨)	—	ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ ପାଠକଦଳ ଉପଦେଷ୍ଟା ଓ ସମ୍ପାଦକ

ଭୂଦୟସ୍ଥାପନାର ରଚନାକାଳ

ଡକ୍ଟର କୁଷ୍ଠଚରଣ ସାହୁ
ବାଣୀ ବିହାର

ବୁଦ୍ର ପୁଧାନଧି ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦିମତମ କଥାଗଳ୍ପ । ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଉଦ୍ଭବ ଓ ବିକାଶର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଉପେକ୍ଷ୍ୟ । ତେବେବି ଏହାର ରଚନା କାଳ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଠିକ ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ପାରିନାହିଁ । ନମ୍ବରେ ପ୍ରଚଳିତ ମତସବୁକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ନୂତନ ଉପାଦାନ ବଳରେ ଏହାର ରଚନାକାଳ ଛିର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହୋଇଛି ।

୧୯୩୬ ମସିହାରେ ଡକ୍ଟର ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ରୁଦ୍ରସୁଧାନାଥରୁ କିଛି ଅଂଶ ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟାଦର୍ଶର ଗଦ୍ୟଭାଗରେ ସଂଯୋଜିତ କରି ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥପ୍ରତି ପ୍ରଥମ କରି ଓଡ଼ିଆ ପାଠକମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି । ତାଙ୍କ ସମ୍ପାଦିତ ଗ୍ରନ୍ଥର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଇଂରାଜି ମୁଖ୍ୟ-ବନ୍ଧରୁ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚନାକାଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦୁଇଟି ଅନୁମାନ ମିଳେ । ପ୍ରଥମ ଅନୁମାନର ଆଧାର ହେଉଛି, ରଚନାଶୈଳୀ ବା ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ଛନ୍ଦ । ରୁଦ୍ରସୁଧାନାଥର ରଚନା-ଶୈଳୀକୁ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ବ୍ୟବହୃତ ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତର ପୁଷ୍କରୂପ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତି ଯେ ଏହାର ରଚନାକାଳ, ହସ୍ତୋଦ୍ଦଶ ବା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ । ଏହା ତାଙ୍କର ଅନୁମାନ (୧), ସ୍ଥାନିତ ମତ ନୁହେଁ । ଗୁପ୍ତା, ବାକ୍ୟ ଗଠନ ଶୈଳି, ଶବ୍ଦ-ନିର୍ମାଣ ଓ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଭୃତିରୁ ସେ ଏହାକୁ ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବା ତତ୍ପୂର୍ବ ରଚନା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଓ ଏହି ଅନୁମାନଟି ତାଙ୍କ ମତ (୨) ।

ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନାମାନେ ଡକ୍ଟର ଆର୍ତ୍ତବିକ୍ଷଭଙ୍କ ସୂଚନାରୁ ରୁଦ୍ରଧାନ୍ୟକୁ କେତେବେଳେ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କେତେବେଳେ ସମ୍ପ୍ରଦାନ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରଚିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାହୁଏ । ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କ (୧୯୪୦) (୧୯୫୧) (୧୯୭୩) (୩) ମତରେ ନାରାୟଣାନନ୍ଦ ଅବଧୂତ ସ୍ଵାମୀ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ପୂର୍ବର ଲେଖକ । ଏହି ସମୟ ପାଇଁ ସେ କୌଣସି କାରଣ ଦେଇ ନଥିଲେହେଁ, ତାଙ୍କ ଆଲୋଚନାରୁ ସେ ଶବ୍ଦ ଓ ପ୍ରୟୋଗର ପ୍ରାଚୀନତାକୁ ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ଵ ଦେଇଥିବା ଅନୁମିତ ହୁଏ ।

୧—ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟାଦର୍ଶର ମୁଖବନ୍ଧ ପୃ. ୯

f— “ “ ७.९१

୩—ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ (୧୯୭୩), ପୃ. ୨୨୫

ଅଧ୍ୟାପକ ଜାନକୀ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି (୧୯୫୨) (୪) ଓଡ଼ିଶାର ଶୈବଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାରକୁ ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧି ରଚନାର ପ୍ରେରଣା ସ୍ରୋତ ଭାବ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଶୈବଧର୍ମ ଏ ଦେଶର ରାଜଧର୍ମ ଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଗଙ୍ଗବଂଶର ରାଜତ୍ବ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋତରୀ ଶତାବ୍ଦୀ ପୁର୍ବରୁ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ରଚିତ ହୋଇଥିବା ବିଶେଷ ସମ୍ଭବ । ତାଙ୍କ ତର୍କକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେବାପାଇଁ ସେ ଏଥିରେ ଥିବା ‘ତ’ ପ୍ରୟୋଗର ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।

ଅଧ୍ୟାପକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି (୧୯୬୨) (୫) ତାଙ୍କ ପୁର୍ବରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ତିନୋଟି ଲେଖକଙ୍କ ମତରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଠାରୁ ପ୍ରତିଲେଖ ଗତିରେ ଯାଇ ଶେଷରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀକୁ ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧିର ରଚନାକାଳ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଗ୍ରନ୍ଥର ଭଷା, ରଚନାଶୈଳୀ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ଧର୍ମବିକାଶର ଧାରା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଇଛି । ତାଙ୍କ ମତରେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି, ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସୋମନାଥ ଚିତ୍ର କଥା, ଗୋତରୀ ଓ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦୈଷ୍ଟିକ ଲେଖକଙ୍କ ରଚନାବଳୀ ପୁଣି ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତର ଭଷା ସହ ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧି ଭଷାର କୌଣସି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନାହିଁ । ଧର୍ମକୁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅସମୀଚୀନ ହେଲେବି ଏହାକୁ ଗୌଣ ବା ସହାୟକ କାରଣ ଭାବେ ସ୍ୱୀକାର କରି ସେ ତାଙ୍କର ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଶ୍ରୀ ପୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି (୧୯୬୩) (୬) ଶୈବଧର୍ମ, ‘ପରାକୃତ ଭଷା ହଂସୁଥାଇ’ ପ୍ରଭୃତିରୁ ଏହାକୁ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ପୁର୍ବ ରଚନା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଭରସାଲେହେଁ ‘ଭଷାର ମାର୍ଜିତ ସୌକୁମାର୍ଯ୍ୟ, ଶାଦରେ ଆଲଙ୍କାରିକ ଆଙ୍ଗିକ’ ଦେଖି ସେ ଏଥିରେ ‘ସାରଳାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଚରିତ୍ର’ର ଆଭାସ ପାଇଛନ୍ତି ।

୧୯୬୫ ମସିହାରେ ତତ୍କଟର କରୁଣାକର କରଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ସମସ୍ତ (ଅଷ୍ଟପୁର୍ଣ୍ଣ) ପାଣ୍ଡୁଲିପି ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ । ମୁଖବନ୍ଧରେ (୭) ସେ ଏହାର ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଗ୍ରନ୍ଥମଧ୍ୟରୁ ଦ୍ୱିତୀୟା ବହୁବଚନରେ ‘ନୁ’ ‘ପ୍ରତ୍ୟୟ’ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତିର ଠାରୁ ବା ରୁ ଅର୍ଥରେ ‘ତହିଁ’ ପଦ, ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତିରେ ‘ହୁଁ’ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତିରେ ‘ହିଁ’ ଏବଂ ‘ତହିଁ’ ପ୍ରତ୍ୟୟ ପୁଣି ‘ଅମନାତ୍ୟ ପେଶିଲେ’, ‘ସ୍ରୋହେ’, ‘ପବନେ କରି’, ‘ମଦାଙ୍ଗ’ ପ୍ରଭୃତି କେତେକ ପ୍ରାଚୀନ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ଦେଖି ଅବଧୂତ ନାରାୟଣାନନ୍ଦଙ୍କୁ ‘ସାରଳା ଦାସ ଏବଂ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ପୁର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଆଗମନର ପୁର୍ବଲୋକ’ ରୂପେ ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ।

୪—Oriya Literature, P. 13.

୫—ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ, ପୃ. ୭୩-୭୦ ।

୬—ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦିପଦ, ପୃ. ୧୧୫

୭—ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି, ମୁଖବନ୍ଧ, ପୃ. ୩୩-୩୪

ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନସିଂହ (୧୯୭୭) (୮) ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅଲୋଚନାମାନଙ୍କ ମତ ଉଦ୍ଧାର କରି କୁହନ୍ତି ଯେ ‘ଓଡ଼ିଆ ସୁଧୀବର୍ଗ ଏହି ଗଦ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥଟିକୁ ଯେ ପସ୍ତୋଦଣ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନେଇ ଥୋଉଛନ୍ତି, ତାହା ବିଶେଷ ଭାନ୍ତି ମୂଳକ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ’ । ଓଡ଼ିଆ ସୁଧୀବର୍ଗ କହୁବା ବେଳେ ସେ କେଉଁ ଆଲୋଚନା କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣି ହୁଏ ନାହିଁ । ତାଙ୍କ ପୁଅରୁ ଯେତେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି, ସେଥିରେ କେଉଁଠି ହେଲେ ପସ୍ତୋଦଣ ଶତାବ୍ଦୀର ରଚନା ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରି କୁହାଯାଇ ନାହିଁ ।

ଶ୍ରୀ ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର ଆର୍ତ୍ତ (୧୯୭୧) (୧) ସ୍ୱର୍ଗତ ଆର୍ତ୍ତବିକ୍ଷିତ, ପଣ୍ଡିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ-ନାରାୟଣ ଓ ଅଧ୍ୟାପକ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭଙ୍କ ମତର ଆଲୋଚନା କରି ଏ ସବୁ ମତ ‘ସତ୍ୟର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ’ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଇବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥିବା’ କୁହନ୍ତି । ତାଙ୍କ ମତରେ ‘ସାରଳା ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧିର ଉନ୍ମୁଳ ପଦ୍ୟାତ୍ମକ ପଦ୍ୟଶୈଳୀକୁ ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତରେ ପକାଇଥିଲେ’ । ତେଣୁ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚନା କାଳ ୧୩୫୦ରୁ ୧୪୦୦ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଦ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟବାଦରେ କୁହାଯାଇ ପାରେ । ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିରୁ ‘ପରାକୃତ ଗପା ହଂସୁଆଇ’ ଉକ୍ତିକୁ ସେ ତାଙ୍କ ମତର ପରିପୋଷକ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।

ଡକ୍ଟର ବର୍ଣ୍ଣାଧର ମହାନ୍ତି (୧୯୭୦) (୧୦) ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିକୁ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ରଚନା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି, ଶିଶୁବେଦ ଓ ମୁଗ୍ଧ ଶବ୍ଦ । ଶିଶୁବେଦକୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ରଚନା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧିକୁ ଏହା ପରେ ଅର୍ଥାତ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଏହା ରଚିତ ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ।

ଶ୍ରୀ ନୁଜମୋହନ ମହାନ୍ତି (୧୯୭୧) (୧୧), ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତର ବିକାଶ, କେତେକ ପ୍ରାଚୀନ ଶବ୍ଦ, ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ମନ୍ତ୍ର, ତନ୍ତ୍ର, ଭଲୁକ, କୁହୁକ ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରସାର ପ୍ରକୃତିକୁ କାରଣ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଏହାକୁ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ପୁଅ ରଚନା ରୂପେ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ।

ଉପରେ ଗତ ଗୁଳିଣୀ ବର୍ଗ ଧରି ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧିର ରଚନାକାଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ କଲ୍ଲନା, ଜଲ୍ଲନା, ଯେଉଁ ଅନୁମାନ, ବା ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି, ସେ ସବୁର ଏହି ସକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଲା । ଏ ସବୁ ପାଠକଲେ କି ଦାନକୃଷ୍ଣଙ୍କ ‘ବୋହୃତେ ଗଲ କରଟ’ ଉପମାନଟି ମନକୁ ଆସେ । ବୋଇତରେ ଥିବା କାକ ନୂତନ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ଆଶାରେ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଏତେତେଣେ ବୁଲି ଖେଳିରେ ନିରାଶ ହୋଇ ବୋଇତକୁ ଡେଇଁଥାସିବା ପରି ସମାଲୋଚକମାନେ ନୂତନ ମାର୍ଗ, ନୂତନ ପ୍ରମାଣ, ନୂତନ

୮—ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ, ପୃ. ୭୮ ।

୯—ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସ, ପୃ. ୧୧୧-୧୦୦

୧୦—ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ, ପୃ. ୧୦୦

୧୧—ସ୍ମୃତି ଗଳ୍ପର ସୃଷ୍ଟି ଓ ସମୀକ୍ଷା, ପୃ. ୮୦

ବିଶ୍ୱେଷତଃ ଦେବା ଲୋଭରେ ପୁଷ୍କର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନାକୁ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି, ପୁଣି ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିରାଧାର କଲ୍ପନା ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି । ତଳରେ ରୁଦ୍ର-ସୁଧାନାଥର ରଚନା କାଳର ଆଲୋଚନାରେ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ନାହିଁ ।

ଏ ସବୁ ଆଲୋଚକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଡକ୍ଟର କରୁଣାକର କର ଓ ଡକ୍ଟର ବର୍ଣ୍ଣାଧର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଆଲୋଚନା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟତିକ୍ରମ । ଡକ୍ଟର କର, ଭୀଷା-ପ୍ରୟୋଗର ଯେଉଁ ସବୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ବଳରେ ରୁଦ୍ରସୁଧାନାଥକୁ ପଞ୍ଚଦଶ ବା ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ରଚନା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହଜ ହେଲେ ହେଁ, ସାରଳା ଓ ବଳରାମଙ୍କ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପୁଣି ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ପୁଷ୍କ କହବାରେ ସେ କେଉଁ ପ୍ରମାଣର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି, ତାହା ବୁଝିହୁଏ ନାହିଁ । ତାଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଦ୍ୱାରା ରୁଦ୍ରସୁଧାନାଥକୁ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର କହିତ ପୁଷ୍କ ପୁଣି ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର କହିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କହବାରେ ହୁଏ ତ କୌଣସି ବାଧା ନାହିଁ । ଡକ୍ଟର ବର୍ଣ୍ଣାଧର ମହାନ୍ତି, ଶିଶୁବେଦକୁ ପ୍ରମାଣ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଏହାକୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ରଚନା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲେବେଳେ ଷୋଡ଼ଶ ବା ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସମ୍ଭାବନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି । ନିମ୍ନରେ ରୁଦ୍ରସୁଧାନାଥ ମଧ୍ୟରୁ କେତୋଟି ପ୍ରମାଣର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଉଛି ।

ରୁଦ୍ରସୁଧାନାଥର ନାୟକ ଅଭିନବ ଚୈତନ୍ୟ ଯେଉଁସବୁ ଉପବ୍ୟାକରଣ ପାଠ କରୁଥିଲେ, ସେଥା ମଧ୍ୟରେ କୌମୁଦୀ ଓ ଆଖ୍ୟାତ ଚନ୍ଦ୍ରକାର ନାମ ମିଳେ । (୧୬) ଆଖ୍ୟାତ ଚନ୍ଦ୍ରକାର ରଚନା କାଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ । (୧୭) ତେଣୁ ରୁଦ୍ରସୁଧାନାଥ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ।

କୌମୁଦୀ କହିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରାବୃର୍ଣ୍ଣଙ୍କ କୃତ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୌମୁଦୀ ବା ଉଚ୍ଚୋଳୀ ଦାକ୍ଷିତ୍ୟ ‘ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କୌମୁଦୀ’ । ବ୍ୟାକରଣ ଭାବରେ ଉଭୟ ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅଛି ଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉଭୟ ଗ୍ରନ୍ଥର ଆଦର ବି ରହିଛି । ପ୍ରକ୍ରିୟା କୌମୁଦୀର ରଚନା କାଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦୁଇଟି ମତ ବିଦ୍ୟମାନ । ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମୀମାଂସକଙ୍କ ମତରେ ଏହା ପ୍ରାୟ ସମ୍ଭୂତ ୧୮୦୦ରେ ରଚିତ । (୧୮) ବରଦାସୁରାଙ୍କ ମତରେ ଏହାର ରଚନା କାଳ ପ୍ରାୟ ଖ୍ରୀ: ୧୪୫୦ । (୧୯) ଉଚ୍ଚୋଳୀ ଦାକ୍ଷିତ୍ୟ ସମୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ମତ ଅଛି । ଡକ୍ଟର ବେଲଭରକରଙ୍କ ମତରେ ସେ ସନ ୧୭୦୦ରୁ ୧୭୫୦ ଅର୍ଥାତ୍ ବି. ସ. ୧୭୫୭-

୧୬—ରୁଦ୍ରସୁଧାନାଥ-ପୃ. ୧୦୧. ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପାଣ୍ଡୁଲିପିରେ ‘ଅପ୍ପାୟିକ ଚନ୍ଦ୍ରକା’ ପାଠ ଅଛି ।

୧୭—ସମ୍ଭୂତ ବ୍ୟାକରଣ ସାହିତ୍ୟିକା ଇତିହାସ. ପ୍ରଥମ ଭାଗ ପୃ. ୪୪୦

୧୮—ସେହି ପୃ. ୪୪୧

୧୯—A History of the Sanskrit Literature P. 186.

୧୭୦୭ ମଧ୍ୟରେ ଜାରିତ ଥିଲେ । କେହି କେହି ତାଙ୍କୁ ୧୬୩୬ର ଲୋକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି । ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମୀମାଂସକଙ୍କ ମତରେ ତାଙ୍କ ସମୟ ହେଉଛି ୧୫୧୦-୧୬୦୦ (୧୭)

ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମୀମାଂସକଙ୍କ ମତକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏ ଦୁଇ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚନା କାଳରେ ବିଶେଷ ବ୍ୟବଧାନ ନାହିଁ । ତେଣୁ ରୁଦ୍ରସୁଧାନାଥରେ ଥିବା ‘କୌମୁଦୀ’କୁ ନିରାପଦରେ ୧୪୮୦ରେ ରଚିତ ‘ପ୍ରତିଯୁ କୌମୁଦୀ’ କୁହାଯାଇପାରେ । ତାହାହେଲେ ରୁଦ୍ର-ସୁଧାନାଥ ୧୪୮୦ ବା ସନ ୧୪୮୩ର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ରଚିତ ହୋଇଥିବା ଅନୁମେୟ । କୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ସମାଲୋଚକମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଞ୍ଚାଶ ବର୍ଷ ଛିରି କରିଥାନ୍ତି । ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରୁଦ୍ରସୁଧାନାଥ ସନ ୧୪୭୩ ବେଳକୁ ରଚିତ ହୋଇଥିବ । ଏହା ହେଉଛି, ରୁଦ୍ରସୁଧାନାଥ ରଚନା କାଳର ପ୍ରାଚୀନତମ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସୀମାରେଖା । ସପ୍ତଦଶ ବା ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରଚିତ କୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ‘କୌମୁଦୀ’ ଗ୍ରନ୍ଥର ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇ-ପାରେ । କୌମୁଦୀ କହିବା ବେଳେ ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, କୌମୁଦୀକୁ କହି ପାରିଥାନ୍ତି । ପୁଣି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କୌମୁଦୀ ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ରଚନା ବି ହୋଇପାରେ । ଏ ସବୁର ଉତ୍ତର ପାଇଁ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଶୈଳୀଗତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳି-ନାହିଁ । ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଭାଷାକୁ ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୀମାରେଖା ଛିରି କରାଯାଇପାରେ ।

ତତ୍ତ୍ୱର କରୁଣାକର କରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରୟୋଗ ସବୁ ସାରଳାଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତ ଓ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ ବ୍ୟତୀତ ୧୫୧୭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରଚିତ ଅରୁଣଙ୍କ ଗୁଣଗାନ, ୧୫୨୫ରୁ ୧୫୩୦ ମଧ୍ୟରେ ରଚିତ ନରସିଂହ ସେଞ୍ଜଙ୍କ ପରମଳା କାବ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଉଦାହରଣ ପାଇଁ ପରମଳା କାବ୍ୟରୁ କେତୋଟି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନମ୍ବରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଲା ।

୧ । ଦ୍ୱିତୀୟା ବହୁବଚନରେ ‘ନ୍ତ’ ପ୍ରତ୍ୟୟ

(କ) ଦ୍ରବ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଣ ସେ ଯେ ତହୁଁର କାମେନା । ପୃ. ୨୩୦

(ଖ) ତାହାନ୍ତ ମୁଛାଇଁ କରି କହିବ ଗୋ କଥା । ପୃ. ୨୩୮

୨ । ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତିରେ ‘ତହୁଁ’ ପଦ

(କ) କୁମରର ତହୁଁ ବାଳୀ ଛଡ଼ାଇଣ ନେଲା । ପୃ. ୬୪

(ଖ) ବେନି ତହୁଁ ବହେ ସେ ଲୋଚକର ଜଳ । ପୃ. ୨୧

୩ । ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତିରେ ‘ହୁଁ’ ପ୍ରତ୍ୟୟ ।

(କ) ପୁନହୁଁ ଅଧିକ ରୁ ମୋ ନନ୍ଦନା ବିଯୋଗେ ଦୂରେ ଦେଲି । ପୃ. ୫୫

(ଖ) ପବନହୁଁ ବେଗେ ତେଜୀ, ବାଛୁ ଦଶସପ୍ତ ହାଜା । ପୃ. ୪୮

୪ । ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତିରେ ‘ହୁଁ’ ଓ ‘ତହୁଁ’ ପ୍ରତ୍ୟୟ ।

(କ) ଦେହ ଥିଲେ ତାହା ତହୁଁ ମନ ଥିବ ମୋର ତହୁଁ ।

କୁଟୁଣୀ ବାଟ ଚଢ଼ାଇ ଯେହ୍ନେ ଚଲଇ ଯେ । ପୃ. ୧୧୧

‘ହୁଁ’ ପ୍ରତ୍ୟୟର ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ ।

ଏ ସବୁ ଉଦାହରଣ ରୁ ଦ୍ରସ୍ତାନ୍ତକୁ ଚାରିଖାନ୍ତି ବା ପରିମଳାର ସମସାମୟିକ ରଚନା ରୂପେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ହେଁ କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବହୁଲତା ଓ ବିରଳତା ଗ୍ରହର ରଚନାକାଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ନୁହେଁ । ପରିମଳାର ପୃଷ୍ଠରୁ ରଚିତ ରାମ ବିଷା କାବ୍ୟରେ ‘ରାମାନନ୍ତ’ (୭-୮) ଦଶପାଳନ୍ତ (୭-୧୯), ଚନ୍ଦନନ୍ତ (୭-୪୩), ତା ତନ୍ତୁ (୧୨-୩୨), ଯାର ତନ୍ତୁ (୧୯-୪୭) ଓ ‘ଧନୁ-ଶାଳ ତନ୍ତୁ’ ପ୍ରଭୃତିର ପ୍ରୟୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲେ ହେଁ, ‘ହଂ’ ଓ ‘ତହଂ’ ନାହିଁ । ନରସିଂହ ସେଣଙ୍କ ଅନ୍ୟତମ ରଚନା ଗୋପ କାବ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ‘ହଂ’ ‘ହ୍ମ’ ଓ ‘ତହ୍ମ’ର ପ୍ରୟୋଗ ନାହିଁ । ତେବେ ଏ ସବୁ ପ୍ରୟୋଗକୁ ସହାୟକ ପ୍ରମାଣ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ରୁଦ୍ର-ସୁଧାନିଧି ଶ୍ରୀ. ୧୪୭୩ରୁ ଶ୍ରୀ. ୧୫୫୦ ମଧ୍ୟରେ ରଚିତ ହୋଇଥିବା ଆପାତତଃ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ।

ସୁଦ୍ରଗଲର କଳା ଓ କୌଶଳ

ଅଧ୍ୟାପକ ନନ୍ଦାନନ୍ଦ ଶତପଥୀ

କାହାଣୀ କହବା ଓ ଶୁଣିବା ଏକ ବହୁ ପୁରାତନ ଶୈଶବ ପ୍ରବୃତ୍ତି । ପୁଣି ବୁଢ଼ୀମା ବା ବୟସ୍କ କଥକ ଠାରୁ ଚପଳ କଣୋର ଓ ଶିଶୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକର ସିଧା ସଳଖ ଆବେଦନ ଏହାକୁ ଏକ ସାଂଜନାନ ଗଣତାତ୍ତ୍ୱିକ କଳାରେ ପରିଣତ କରିଥାନ୍ତୁ । ବୟସ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଶ୍ରୋତା, ଶ୍ରେକ୍ତା ଓ କଥକ—ସମସ୍ତେ ଏଥିରୁ ସମାନ ଭାବରେ ରସ (ଉଦ୍ଭେଜନା, ଉଦ୍ଦୀପନା ଓ ବିସ୍ମୟ) ଆହରଣ କରିବାରେ ସମର୍ଥ କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ଅର୍ଥରେ ସୁଦ୍ରଗଲ ଏହିପରି ପ୍ରାଚୀନ କାହାଣୀମାନଙ୍କର ସମ୍ଭାର ବା ଅପଭ୍ରଂଶ କହିଲେ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ । ଅବଶ୍ୟ ଯୁଗରୁ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଗତି, ସଭ୍ୟତାର ଅଗ୍ରଗତି ଆଦି ଯେଉଁ କେତୋଟି ମାନବୀୟ ଘଟଣାବଳି ଚଳିତ ଶତାବ୍ଦୀର ମଣିଷର ଆଧୁନିକ ମନ ଉପରେ ସଂଘାତ ଓ ସଂକ୍ରମଣ ଆଣି ପାରିଛି, ସେହି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ହିଁ ଆଧୁନିକ ଗଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟର ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଅଧିକ ଦାୟୀ ବିବେଚିତ ହୋଇ ପାରିବେ । ତଥାପି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟରେ ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆଦ୍ୟ ଉନ୍ନତମେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଧୁନିକ ଅର୍ଥରେ ସୁଦ୍ରଗଲ ଯେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରି ନଥିଲା—ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ । ଏହା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ, ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପୃଥିବୀ ଏକ ଉନ୍ନତ ସଭ୍ୟତା ପ୍ରତି ଆକାଂକ୍ଷା ପ୍ରକାଶ କରି ନଥିଲା ବା ଏଥିପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ନଥିଲା । ଥିଲା—କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ସୁକୁମାରତମ ଗାଳ୍ପିକ କୃଷ୍ଣି ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ନଥିଲା । ଏହା ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଇଂରେଜ ସାହିତ୍ୟର “ଇମ୍ପେସନିଜିମ୍” ମଧ୍ୟରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି । ଏହି ସାହିତ୍ୟରେ କିପରିକି କନରାଡ୍ ଗଲସ୍ ଓୟର୍, ଡେଲ୍ୟୁ, ଜର୍ଜ ମୁର, ଆରନୋଲ୍ଡ, ବେନେଟ୍ ଏବଂ ମମ୍ ସୁଦ୍ରଗଲର ଏହି ଆଧୁନିକ ଓ ମାର୍ମିକ ଆଲୋଚନାକୁ କରିଛନ୍ତି ଗତଶୀଳ । ଏପରିକି ଚଳିତ ଶତାବ୍ଦୀର ବଂଶତ ଓ ତ୍ରିଂଶତ ଦଶକରେ A. E. Coppard, Katherine Mansfield ପ୍ରଭୃତି ଲେଖକ ଲେଖିକାମାନେ ଇଂରେଜ ସୁଦ୍ରଗଲର ଗୁପ୍ତ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦୀପକୁ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଇ ପାରିଛନ୍ତି । ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂରେଜ ସାହିତ୍ୟରେ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ନମୁନା ଲେଖକମାନେ ଏ ଦିଗରେ ଲେଖନା ଗୁଲନା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି । ଶିକ୍ଷାର ନୀତିକ ପ୍ରସାର, ଭୂତର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଚନ୍ଦ୍ରା ଓ ବିଶ୍ୱରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତଥା ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପଦପଦ୍ଧିକାର ପ୍ରକାଶନ ଏହି ସାହିତ୍ୟ-ବିଭାଗକୁ ପ୍ରଭୁର ଖୋରାଜ୍ ଯୋଗାଇ ପାରିବୁ ।

କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁ ସଂଜ୍ଞା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନେହୁଏ ଚଉପି ଯେପରି କିଛି ଅକୃତ୍ୱା ରହି ଯାଇଛି । ଭାରତୀୟ ଲେଖକ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ଠାରୁ (୧) ଆମେରିକାର ଲେଖକ Edgar Allen Poe (୨)ଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁ ଲେଖକ ଓ ସମାଲୋଚକ ଗଲର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆତ୍ମମୁଖ୍ୟ ଓ ପରିସର ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏପରିକି କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ଯେ ଉପନ୍ୟାସ ଓ କାହାଣୀ ଠାରୁ ତଥାତ୍, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ପାଠକର ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଧାରଣା ଆସିପାରିଛି । ସେଥିପାଇଁ ଫକ୍ଟର ମୋହନଙ୍କ ପରି ଏକ ପ୍ରତିଭାପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ସମୂହକୁ ଉପନ୍ୟାସର ଦେହଲୀ ଓ କାହାଣୀର ଶେଷସ୍ୱପ୍ନ ବହୁବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚକର କୁଣ୍ଡା ନାହିଁ । କାରଣ ଆଧୁନିକ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପର ଚେତେବେଶ ପାଖରେ ଫକ୍ଟର ମୋହନଙ୍କ ପରି କ୍ଲାସିକ୍ ଶିଳ୍ପୀ ବି ହମେ ମଲିନ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ‘ରେବନ୍ସ’ଠାରୁ ‘ମସ୍କାର ମୁଭୁ’ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କେତେ କାହାଣୀ, କେତେ ରୂପକ ଗଳ୍ପ, କେତେ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ଲେଖା ଯାଇଛି ତାର ହିସାବ ନିକାଶ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରେ । (୩) ଏହିପରି ଏକ ବିବଦମାନ ବିଚିତ୍ର ସାହିତ୍ୟିକ ବିଭାଗ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କିଛି କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଏହା ପରୀକ୍ଷା ଓ ପ୍ରୟୋଗରେ ଏତେ ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଯେ, ଆମେ ଭ୍ରମମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିବା ଓ ଆମେ ପଢ଼ିଥିବା ସମସ୍ତ ସଂଜ୍ଞା ଆଧୁନିକ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପର କଳାଗତ କୃଷ୍ଣ ପାଖରେ ଆଜି ଯେପରି ଚୁର୍ମାର୍ ହୋଇଯିବାକୁ ବସିଲଣି । ଏକଦା Brander Matthews ଙ୍କ ସଂଜ୍ଞାକୁ ଆମେ ବେଦବାକ୍ୟ ବୋଲି ମାନି ନେଇ ମୁଖ୍ୟ କରି ଦେଖିଲୁଁ—“A true short story differs from a novel chiefly in its essential unity of impression. A short story deals with a single character, a single event, a single emotion or a series of emotions called forth by a single situation.” ପୁନଶ୍ଚ Maugham କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ‘dramatic unity’ ବିଷୟ ଉଦ୍‌ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ମତରେ—“The short story must have a definite design which includes a point of departure, a climax and a point of test ; in other words It must have a plot..... It exhibits life to us as it was under a microscope and enables us to view it most clearly than we can do in the raw.” ସେତକିବେଳେ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ କଥାକାର H. G. Wells କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପକୁ ‘Jolly art’ ବୋଲି ନାମାଞ୍ଜିତ କରି ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସେ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପର ପରିସରକୁ ପନ୍ଦରରୁ ପରୁଷ ମିନିଟ୍ ବାର୍ଦ୍ଧ ସମୟର ସୀମା ଭିତରେ ମାପିବାକୁ ଯାଇ ବରଂ ଅର୍ଥସ୍ଥାନ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ Hough

(୧) “ଗ୍ରେଟ ପ୍ରାନ୍ ଗ୍ରେଟ କଥା.....ଇତ୍ୟାଦି ‘ବର୍ଣ୍ଣାଯାପନ’—ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ

(୨) “Story is a prose narrative requiring from an hour to two or three hours in its perusal”

(୩) ‘ଆଜିର ଗଳ୍ପ’—‘ଲେଖା’—୨ୟ ବର୍ଷ ୨ୟ ସଂଖ୍ୟା ପୃ ୩୯ ।

Walpoleଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଏ ଦିଗରେ ଅଧିକ ମନୋଜ୍ଞ ମନେ ହୁଏ । ତାଙ୍କ ମତରେ “A short story should be a story, a record of things happening, full of incident and accident, swift movement, unexpected development, leading through suspense to a climax and a satisfying denouncement” କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ତ ଫକ୍ଟର ଉତ୍ତରେ ଚୁକ୍ତିଆର ଗଲେ ଲେଖକ Tchekhovଙ୍କ ମତାମତ ଅଧିକ ପ୍ରଗତିପନ୍ଥୀ ବୋଲି ମନେହୁଏ । ଯେତେଦୂର ମନେହୁଏ ଆଧୁନିକ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ଉତ୍ତରେ ଚେଖଭିଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ—“କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଦି ନାହିଁ ବା ଅନ୍ତ ନାହିଁ ; ଏହା ଜୀବନର ଏକ ଖଣ୍ଡିତ ଭଗ୍ନାଂଶ ମାତ୍ର । ଅତି ସୂଚନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଏହା ଶୈଳୀର ଶୈଳୀ ନିକଟରେ ରହେ” —ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଯେପରି ମନେ ହୁଏ ଆଧୁନିକ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପର ଏକ ଅତି-ଅନୁଭୂତ ସଫଳ ସଜ୍ଞା ଯାହାକି Edgar Allenpoeଙ୍କ “A short story have a unity of impression and singleness of purpose” ଉତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଖୋଜି ମିଳି ନ ଥିଲା । ପ୍ରକୃତରେ ଚେଖଭିଙ୍କ ହିଁ ଆଧୁନିକ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପର ଜଣେ ବଳିଷ୍ଠ ନିର୍ମାତା (ବିହାଣୀ) ଯାହାଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ବହୁ ବାସ୍ତବବାଦୀ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ଅତି ସାର୍ଥକତାର ସହିତ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରି ପାରିଛନ୍ତି । ଏ ସବୁ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସ୍ବାଭାବିକଭାବରେ ଗତିଶୀଳ ଓ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ବା ଆକର୍ଷକତାର ପ୍ରଭାବ ସେ ସୀକାର କରିବାକୁ ସମ୍ମର୍ଥ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି । ବସ୍ତୁତଃ Russian ସାହିତ୍ୟର ସମସ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ଏଇ ବାବଦରେ ଆମେଶ୍ୱରୀୟ ଗଳ୍ପସାହିତ୍ୟଠାରୁ ଭିନ୍ନଭାବରେ ବାରି ହୋଇପଡ଼େ । Poeଙ୍କ ସଜ୍ଞା ପରି ଆମେଶ୍ୱରୀୟ ସମସ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ତଥାପି ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଢ଼ାଢ଼ରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅର୍ଥାତ୍ ନାଟକୀୟ ଆରମ୍ଭ, ଶିପ୍ପଗତିଶୀଳତା ଓ ଆକର୍ଷକ ଅବସାନ(Surprise-ending) । କିନ୍ତୁ ଚେଖଭିଙ୍କ “Slice of life” ବା ଜୀବନର ରେଶୁରେଶୁ ଅନୁଭୂତି ଓ ଭଗ୍ନାଂଶର ଚିତ୍ର ଏଥିରେ କାହିଁ ? ଚେଖଭି ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପର ପରିସମାପ୍ତିରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ନୁହନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ପାଠକର ସ୍ମୃତିରେ ଆଲମ୍ବନୀୟ ହୋଇପାରନ୍ତି । ପାଠକ ହିଁ ସେ ସବୁ ଗଳ୍ପ ବିଷୟରେ ସମାଧାନ କରିବେ । ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପ ତେଣୁ ଅସମାପ୍ତ ଓ ନିରାଳମ୍ବ । “He suggests a situation and by the time we turn to him to know the conclusion he is going to arrive at we find that the narrator disappeared”. (୪) (ସେ ଗୋଟିଏ ପରିସ୍ଥିତିର ସୂଚନା ଦେଇ ତାହାର ସମାଧାନ ଆଡ଼କୁ ପାଠକକୁ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତି; କିନ୍ତୁ ପାଠକ ସମାଧାନ ଲୋଡ଼ିଲେବେଳକୁ ସେ ପ୍ରାୟ ଅନୁଦ୍ୱିତ ହୋଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ।) ଅବଶ୍ୟ ଚେଖଭିଙ୍କ ଗୋଗଲଙ୍କ ପାଖରେ ଗଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଚାହୁଁ । ଏ ସଂପର୍କରେ ମାସ୍କିମ୍ ଗର୍ଜୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ “We all spring from Gogol's overcoat” ପ୍ରଶିଦ୍ଧାନ ଯୋଗ୍ୟ । ଗୋଗଲ୍ ଜୀବନର ବାସ୍ତବମୁଖୀ ଚିତ୍ର ସ୍ବାଭାବିକ ଢ଼ାଢ଼ରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି Russia ସାହିତ୍ୟରେ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପର ଶୈଳୀର ଏକ

ବଳଷ୍ଠ ଆଦର୍ଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । କେବଳ ଗର୍ଭ 1, ଭୂଗର୍ଭନେତ୍ର ଓ ବେଶଭୂ ନୁହନ୍ତି ବହୁ ବିଦେଶୀ କଥାକାର, କଥାକାର **Coppard, Joice and Anderson** ମଧ୍ୟ ବହୁସ୍ଥାବରେ ଗୋଟାଏଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ।

କିନ୍ତୁ ସେତକବେଳେ ଆମେରିକାର ଲେଖକମାନେ **Edgar Allan Poe**ଙ୍କ ପଥଗୁଣ୍ଠ । ଆକର୍ଷକ ବାତାବରଣ, ସମୟ, ରହସ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିରେ 'Poe' ଙ୍କର ଅସାଧାରଣ କୃତିତ୍ୱ ଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ ଭୂତ ପ୍ରେତ, ଅତିମାନୁଷିକତା ଓ ଆକର୍ଷକତା ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲା । ଏପରିକି ତାଙ୍କର ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିଷ୍ୟ **O' Henery**ଙ୍କ ଲେଖାରେ ପାଠକର ମନ ଓ ଅନୁରକ୍ତକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଆକର୍ଷକ ପରିସ୍ଥିତିର ସଫଳତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ପର୍କ ପଥରେ ଭ୍ରମଗତ ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଏ । ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ **O' Henery** ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ନାଟକସ୍ୱରୂପ ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳ । କିନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡରସନ୍ ଏବଂ ହେମିଙ୍ଗୱେ, କେବଳ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟିରେ ଅଧିକ ଦକ୍ଷତା ଦେଖାଇ ଆମେରିକୀୟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ଅଧିକ ନାଟକସ୍ୱରୂପ କରି ପାରିଥିଲେ ।

କିନ୍ତୁ ଫ୍ରାନ୍ସର ବିଶିଷ୍ଟ କଥାକାର ବାଲ୍‌ଜାନ୍, ଫ୍ଲୁବୋର୍ଟ, ଜୋଲ୍ ଓ ମୋପାସାନ୍ ଗଳ୍ପ ରଚନାରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ (**Plot element**) ଦିଗରେ ବହୁ ସୁରଣୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ପାରିଥିଲେ । ବିଶେଷତଃ ମୋପାସାନ୍ଙ୍କର ଗଳ୍ପରୁ ଜୀବନର ବହୁମୁଖୀ ବାସ୍ତବ ପରିସ୍ଥିତିର ଦଟଣା ପ୍ରଧାନ ଗଳ୍ପ । ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପରେ ଗୋଟାଏ ହେଲେ ଶବ୍ଦ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନୁହେଁ, ସହଜ ଓ ସ୍ୱାଭାବିକ ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପର ଗତି-ପୁଣି ପରିଣତ ଅତି ଆକର୍ଷଣୀୟ । ପାଠକ ମନରେ ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପର ସାମଗ୍ରିକତା (**total effect**) ବେଶ୍ ରେଖାପାତ କରେ । ମନୋଭାସିକ ସମୀକ୍ଷା ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣ ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱର ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଭିନବେଶ ଓ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ରହୁଛି ; ଜୀବନର ବହୁ ନିବିଡ଼ ଅନୁଭୂତିର ଚିତ୍ର ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ । ତଥାପି ମୋପାସାନ୍ ଜଣେ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ଦଟଣାଧର୍ମୀ ଗଳ୍ପ ଲେଖକ ଭାବରେ ସମାଲୋଚିତ । ଅଧୁନିକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର କଳା ଓ କୌଶଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋପାସାନ୍, ଫକ୍ସର ମୋହନ, ପ୍ରେମଚନ୍ଦ୍ର ଓ ରଘୁନାଥଙ୍କ ପରି ଗାଳ୍ପିକମାନେ ବିଗତ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ସୃଷ୍ଟି ଭାବରେ ବରଣୀୟ । ଉନ୍ନତ ଶତାବ୍ଦୀର ଇଂରାଜୀ ଲେଖକମାନେ ଅଲ୍‌ବର୍ଡ୍‌ସେ ଏହି ରକ୍ଷଣଶୀଳତା ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ । **Arnold, Bennett, Katherine Mansfield, Galsworthy** ଓ **Foster**ଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ସେଥିପାଇଁ ବୈରୋଧ୍ୟ-ବିରହିତ ।

ବଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଉନ୍ନତ ସହତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦୃଷ୍ଟି ସେଥିପାଇଁ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱର ସମୀକ୍ଷାକାରୀ ଫ୍ରେଡ୍‌ଜକ୍ସ୍ ହିଁ ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତି ମିଳିଥାଏ । ମନରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିପ୍ଳବ ଓ ଆଲୋଚନାକୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ସୀମିତ ପରିବେଶ ଭିତରେ ପରିଚ୍ଛା କରିବାରେ ଲିରେନ୍ସ, କିଏସ୍, ଓ ମର୍ ଆଦି କଥାକାରମାନେ ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ସେହିପରି ମାର୍କସଙ୍କ ସାମ୍ୟବାଦଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ଚରିତ୍ର-ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିବାକୁ ଲେଖକମାନଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରେରିତ

କରିଥିଲା । ଫଳରେ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ, ସାଧାରଣ ମଣିଷର ହତାଶା, ଓ ହାହାକାର, ଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନର ଦୁରବସ୍ଥା, ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥନୀତିକ ଅସଂଗତି—ଏ ସବୁ କ୍ରମେ ଗାଲ୍ ରାଜ୍ୟରେ ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛି । ଏସବୁ ବ୍ୟାପକ ଜାତୀୟ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିପ୍ଳବ-ବସ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ ଆମ କଥା ସାହିତ୍ୟରେ ଫଳର ମୋହନ କରି ନାହାନ୍ତି—କରିଛନ୍ତି କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ, ସଚ୍ଚି ରାଉତରାଓ ଓ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି । ଫଳର ମୋହନଙ୍କ ଗାଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଘଟଣାଶୃଙ୍ଖଳାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଚରିତ୍ରଠାରେ ଆବେଶିତ ହୋଇଥିଲା । କାଳିନ୍ଦୀ ବାବୁ ଓ ସଚ୍ଚି ରାଉତରାଓଙ୍କ ଗାଲ୍‌ରେ କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଓ ମଣିଷୋତ୍ତରର ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ଏକ ମାନବବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟି ଭଙ୍ଗୀ ନେଇ ପ୍ରକଟିତ । ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଓ ଗୋପୀ ବାବୁ କିନ୍ତୁ ଅଭିଜାତ ସହସ୍ର-ଜୀବନ ଓ ଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ୟାକୁଳ ମାନସିକ ପ୍ରତିଫିସ୍ତାର ଚିତ୍ର ନିଜର ବହୁ ଗାଲ୍‌ରେ ଅତି ଉନ୍ନତଶୈଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବେଷଣ କରି ଓଡ଼ିଆ ଗାଲ୍ ରାଜ୍ୟରେ ନୂତନ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଦେଇ ପାରିଛନ୍ତି ।

କିନ୍ତୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଗାଲ୍ କ୍ରମଶଃ କଥାବସ୍ତୁତ୍ତ୍ୱନ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରେ । ଚଳିତ ଶତାବ୍ଦୀର ଉତ୍ତର ଦଶକରେ ଇଂରାଜୀ ଓ ଫରାସୀ ସ୍ମୃତିଶାଳୀ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥିତିବାଦୀ ଦର୍ଶନର ଯେଉଁ ବିରୁଦ୍ଧ ପ୍ରତିଘାତ (impact) ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି—ତାହାହିଁ ଗାଲ୍ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଚମକ ପ୍ରଦ ଅଭିଯାନ । କଥାବସ୍ତୁ ଗ୍ରନ୍ଥ—ଅଥଚ ବେଶ୍ ବିସ୍ମୟକର, ଭାବଭାସିକ, ଚିନ୍ତା ପ୍ରସୂତ—ସମାଜ, ଧର୍ମ, ଜାତି ଓ ଗୋଷ୍ଠୀର ପରି-ପ୍ରେକ୍ଷିରେ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ସଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନରେ ସ୍ଥିତିକୁ ଏସବୁ ଗାଲ୍‌ରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି । କାଫିକା, ସାତ୍ତ୍ୱି ଓ କାମ୍ୟୁ ପ୍ରମୁଖ ଦାର୍ଶନିକମାନେ ଏସବୁ ଲେ ଲେଖାରେ ଯେଉଁ ନୂତନ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ତାହାହିଁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରି ପାରିଛି । ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହିପରି ଗାଲ୍ ରଚନାର ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲେଖକମାନେ ନେଇ ନାହାନ୍ତି—ନେଇଛନ୍ତି ଶାନ୍ତନୁକୁମାର, ହରପ୍ରସାଦ, ହରିହର ମିଶ୍ର, କୈଳାସ ଲେଙ୍କା ଓ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ପ୍ରଭୃତି ଭରୁଣଶୈଳୀ କେଇଜଣ । ସେମାନେ ଅଧିକ ଅବୋଧ ହୋଇପଡ଼ୁଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଆସ୍ୱସାଦ୍ କରି ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜର ପରୀକ୍ଷାରେ । ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଅନେକ କଥା କୁହା ହେଲାଣି—ଏଣିକି କିଛି ଅକଥା ବା ଅତିକଥା କହିବାକୁ ହେବ । ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହରପ୍ରସାଦଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଗାଲ୍ ଫିଶଙ୍କୁ ଓ ତୃତୀୟ ଶୂନ୍ୟତା ‘ବର୍ଗାକାର ବୃତ୍ତକାର’, ‘ଜୀବନ ମିଶ୍ର ଓ ଜହ୍ନ’ ବେଶ୍ ପାଠକ ସମ୍ପ୍ରୀତି ଲାଭ କରିଅଛି । ‘ବର୍ଗାକାର ଓ ବୃତ୍ତକାର’ରେ ଜନ୍ମ, ଜୀବନ ଓ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସମୀକ୍ଷା ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି । ଜୀବନ ଓ ଯୌନତତ୍ତ୍ୱର ଆଲୋଚନାରେ ଏହି କ୍ରମାଭିସାରୀ ଗାଲ୍‌ଟିର ମନୋଜ୍ଞ ବିଶ୍ଳେଷଣ ସ୍ଥିତିବାଦୀ ଦର୍ଶନର ପୀଠିକା ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟ-ମାନ । ‘ନାଲ ଲେହଡ଼’ ଓ ‘ବର୍ଣ୍ଣମାଳା’—ଏମାନେ ଏକ ଗତାନୁଗତକ ସମାଜରୁ ଛୁଟିକି ପଡ଼ୁଥିବା ଦୁଇଟି ଜୀବ । ନିଜ ଚିନ୍ତା ଓ ରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ ସମ୍ରାଟ ପରି ଉଦ୍ଧତ, ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ । ସେମାନେ ଅଗତର ସମ୍ବାଦ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ବିସମ୍ବାଦ । ଫଳରେ ଅଗତକୁ ଅସୀକାର କରି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାରେ ସେମାନେ ରେଷ୍ଟାଶୀଳ । ଅଧ୍ୟାପକ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆର୍ତ୍ତ୍ତ୍ୱିଙ୍କ ସ୍ମୃତିଶାଳୀ ଅନେକ ସମୟରେ କାଫିକାଙ୍କ ସ୍ମୃତିଶାଳୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଧର୍ମୀ । ବିଶେଷତଃ କାଫିକାଙ୍କ ‘ମେଟାମରଫସିସ୍’ ଗାଲ୍

ସହଜ ଶ୍ରୀ ଆର୍ତ୍ତଙ୍କର 'ଦୁଃଖ'ର ଗଳ୍ପର ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ମାନସିକ ମେଳ ରହିଛି । ଏହି ତରୁଣ କଥାକାର ଗତାନ୍ତରାଳ ବସନ୍ତ ଓ ଶୈଳୀକୁ ପରିହାର କରି ନୂତନ କଥାବସ୍ତୁର ସନ୍ତାନରେ ଏକ ସ୍ୱଳ୍ପସୂତାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ବସନ୍ତ-ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତି ସହଜ ସ୍ଥିତିବାଦୀ କଥାକାରମାନଙ୍କ ପଦ୍ଧତିକୁ ଭୁଲ୍ଲନା କରାଯାଇ ପାରେ । ନିଜ ପରିବେଶ, ସ୍ୱାଧୀନ, ସଫୁଲ୍ଲ, ପରମ୍ପରା ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଅହଙ୍କାର ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳ୍ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ । ତାଙ୍କ ଭାଷା ଓ ଶୈଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାଦରଣ ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ,—ତେଣୁ କୁହ ମିଳୁଛି ।

ତଥାପି ମୋର ମନେହୁଏ ଯେପରି କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପର କଳା କୌଶଳ ଏକ ଗତାନ୍ତରାଳ ବସନ୍ତ ପରିହାର ବା ଶୈଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ନାହିଁ । ମୋଟ ଉପରେ କୁହାଯାଇ ପାରେ ଯେ, କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଳାଗତ ମାନ ବା ମାପକ ନାହିଁ । ଏହାର କୃତବ୍ଧି ଓ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏହାର ଅବେଦନ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନିର୍ଭରଶୀଳ । ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଆ କଥା ସାହିତ୍ୟରେ (ମୋର ଯେପରି ମନେହୁଏ) ସ୍ଥିତିବାଦୀ ପରାକ୍ଷା ତଥା antimodern attitude ସମ୍ବଳିତ ସମସ୍ତ କଥା ସାହିତ୍ୟ ଠାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ରବାବୁ, ମନୋଜ ଦାସ, ଅଖିଳ ମୋହନ, କିଶୋରଚରଣ ଓ ଶଶୀପାଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କ କଥା ସାହିତ୍ୟ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ବେବେଚିତ ହେବ । ଏହାର କାରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଓ ଆମ ଚଳଣି ତଥା ଗୃହଦାର ନିଜସ୍ୱତ୍ତ୍ୱକୁ ପରିହାସ କରି ହେବ କି ? କାହାଣୀରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଗତି ହୋଇଛି ତା ସହଜ କେତେକ ବୌଦ୍ଧିକ ପାଠକଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ିଦେଲେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅବଶିତ ପାଠକ ପାଦ ମିଳେଇ ଚାଲିଯାଇ ନାହାନ୍ତି । ଅବଶ୍ୟ ଜୀବନ ପରି ସାହିତ୍ୟରେ ପରାକ୍ଷା ନିରାକ୍ଷା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦରକାର । କିନ୍ତୁ ପରାକ୍ଷାର ଭାବ-କେନ୍ଦ୍ରିତ ଜୀବନର ସମ୍ଭାର ପଥରୁ ବହୁର୍ଗାମୀ ହୋଇଗଲେ ସେ ପରାକ୍ଷାର ଆଶୁ ଫଳପ୍ରସୂତା ସମାନ ଉପଭୋଗ କରି ପାରନ୍ତିନି । ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ 'ଆରମ୍ଭ'ରେ ଜୀବନର ଯେଉଁ ବିପୁଳ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ତାହାର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ କାରୁଣ୍ୟ 'ଶେଷ ବସନ୍ତର ଚିଠି' ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ଥକ ଭାବେ ପ୍ରଧାନିତ । ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ମତରେ କଥା ସାହିତ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱଳ୍ପସୂତା ଶୈଳୀ-ସଂସ୍କଳା । ତେଣୁ ଚମତ୍କାର ଭାଷା ଓ ଭାବଗତ ଆଭିଜାତ୍ୟ ସହଜ ନୂତନ ବହୁ-ଜଗତର ବାସ୍ତବିକ ପରିସ୍ଥିତି ତଥା ଆନ୍ତର୍ଜଗତର ବିପୁଳ ଆଲୋଚନାରେ ତାଙ୍କ କଥା ସାହିତ୍ୟ ଏ ଶତାବ୍ଦୀ ବ୍ୟାପୀ ସମ୍ଭବ ମନେ ହୁଏ । ବୌଦ୍ଧ ଯୁଗରୁ ଆଧୁନିକ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ କଥା ସାହିତ୍ୟ ବ୍ୟାପ୍ତ-ଭୂତିକ ଓ ଜୀବନର ଭାବ-ସଂବାସ୍ତ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସହଜ ଗଭୀର ଭାବେ ସମନ୍ୱିତ । କଥା ସାହିତ୍ୟରେ କାବ୍ୟିକ ରୂପ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କ ଶୈଳୀର ଅନ୍ୟତମ ବିଶେଷତ୍ୱ । ତଥାପି ଏସବୁ କଥା ଭାବପ୍ରବଣତା ଉପରେ ଭିତ୍ତିଶୀଳ ବୋଲି ଆଧୁନିକ ସମାଲୋଚକ ଏସବୁକୁ ଅଭିଜାତ ଗୋଷ୍ଠୀର ଚେତନା କହି ନୂତନ ବିସ୍ଫୋରଣ ଆଡ଼କୁ ଆଖି ପକେଇ ପାରେ । କାବ୍ୟ-କାଙ୍କ ପଦ୍ୟ-ନାୟକ ଶ୍ରୀଗର, ଗଳ୍ପନାୟକ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିଥିବା କୁକୁର ବା ଗାତଂଶୋକ୍ତୁଥିବା ଜନ୍ତୁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବସିବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମର ଉଦ୍‌ଘୋଷଣା ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପରେ ଏଯାବତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୁନିତ ହୋଇ ନାହିଁ । ମଣିଷ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ସହଜ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ ଦିଗରେ ଗଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟର ଏହି ରୂପକ ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ମନେ ହୋଇଛନ୍ତି । କେବଳ କଥାଟିଏ କହିବାର

ପ୍ରଲେଭନ ବା ଶୈଳୀଗତ କୃତନ୍ତ୍ର ଠାରୁ ଏସବୁ ଗଳ୍ପରେ ଆହୁରି ଅଧିକ କିଛି ରହିଛି ; ସେହିଥିପାଇଁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଏ ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କୃତନ୍ତ୍ର ଓ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସମାନ । ଏ ସବୁରେ ଗତାନୁଗତକତାର ପରିହାର ଏହିତ ମଣିଷ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବେଦନ ଓ ସୁଚନାମୂଳକତା ପୁରୀ ରହିଛି । ପୁଣି କାବ୍ୟିକ ସଙ୍କେତ, ପ୍ରତୀକ ଓ ରୂପ ଚେତନା ଅତି ସହଜ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏ ସବୁ ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରକାଶିତ । ସାଂପ୍ରତିକ ଜୀବନର ବାଣ୍ଟିବନ୍ଧ ଏହି ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ପାଠକ ମନରେ ଚନ୍ଦ୍ରାର ହାତୁଡ଼ି ପିଟି ପିଟି ଭାର ସମସ୍ତ ସହଜ ଓ ସରଳ ଅବଧାରଣାକୁ ଚୁର୍ମାର କରି ଦେଉଛି । ବେଙ୍ଗଲ୍‌ଜ “Slice of life” ବା ଜୀବନର ରେଖା ରେଖା ଭଗ୍ନ-ସମ୍ପିତ ଓ ସ୍ୱାଭାବିକ ଦୃଶ୍ୟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, କାତରତା, ଭୟ, ମନସ୍ତାପ ଓ ମନକଥାର ବିରହ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏହିପରି ବହୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଗଳ୍ପରେ ବେଙ୍ଗ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ । ଏହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୌଣସି କଳା କୌଶଳ ନ କହି ଆମେ ବରଂ ସମୟ ଓ ସମସ୍ୟା ସଚେତନତା, ବାସ୍ତବବାଦୀତା ତଥା ଆବେଶଶୀଳତାର ସମନ୍ୱୟ କହି ପାରିବା । “ପତଙ୍ଗ-ଜଗର୍ ଯାହା ଶୁଣିଛି କହି ପାରୁନି—କଲବଲ କରି ଅନେଇବାହିଁ ସାର ହେଉଛି । ଭଗ୍ନତ —ତା ଭଉଣୀ ତା କଥା ଚୁଟିବ । କିଏ କାହାକୁ ଚୁଟିବ ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରିତ୍ର ତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱୟଂ ସପ୍ନର୍ସ୍ତ ଶୂନ୍ୟତା, ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ‘ନର୍ଚ୍’ (ଦୃଶ୍ୟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ବ୍ୟଥା, ବେଦନା)ରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ସନ୍ତାପକ୍ଷ ଓ ଅଭିଶପ୍ତ” । ତଥାପି କାଫ୍‌କାଙ୍କର ଏହି ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଆତ୍ମପ୍ରବନ୍ଧନା, ଆତ୍ମପ୍ରତାରଣା କମ୍ । ଛଳନାର ମୂଖା ନାହିଁ । କାମ୍ୟୁଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପରି ଏ ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ନିଜକୁ ଦୟା କରେ ନା । ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରେ । ଭୟ ଓ ଶୈଳୀରେ ସଫଳ, ଅତି ସାଧାରଣ ଓ ଅଶନାକ୍ଷୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥାବାଣ୍ଟିର ଡଙ୍ଗ ଏବଂ ଅନାସକ୍ତ ଉଦାରତା (Non-Committed Sympathy) ଏହି ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ବେଙ୍ଗ ପ୍ରକଟିତ (*) । ତାଙ୍କ ଶୈଳୀର ଦୈନିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଆତ୍ମ ସନ୍ତାପ (Monologue) ଯାହା ‘Investigation of a dog’ ବିଷୟଟିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ।

ସାଂପ୍ରତିକ ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟରେ ସପ୍ନର୍ସ୍ତ କବିତା-ଧର୍ମୀ ମିନି-ଗଳ୍ପ ଓ ରୈଖିକ ଗଳ୍ପ (sketch) ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଛମେ ଗୁରୁତର ହେଉଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି । ଏପରିକି ଅନେକ ମିନି-ଗଳ୍ପ କବିତା ପରି ଦୁର୍ବୋଧ ଭାବଧାରା ଓ ଆର୍ତ୍ତିକ ଭାବରେ ଆତ୍ମ-ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ଗଳ୍ପପରି ଏକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଓ ଗଣତାତ୍ତ୍ୱିକ କଳା ପ୍ରତି ଅବମାନନା ଓ ଏକ ଯଥେଚ୍ଛାରୁ କୁହାଯାଇପାରେ । ଆଧୁନିକ କବିତା ଅବୋଧ ଓ କବିର ମାନସିକ ରୋମଞ୍ଚନ ତଥା ଶକ୍ତିତ ଚନ୍ଦ୍ରାର ଇତସ୍ତତଃ ପ୍ରକାଶ ବୋଲି ଛମାଗତ ଅଭିଯୋଗ ହେଉ-ଥିଲବେଳେ ମିନି ଗଳ୍ପରେ ସେଇ ଅବୋଧତା ଓ ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ପାଠକ ପ୍ରତି ଏକ ଉପେକ୍ଷା ଓ ପ୍ରତାରଣା କୁହାଯାଇପାରେ । ଆମେରିକା, ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ପରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ବିଶିଷ୍ଟତା ମନର ସାମୟିକ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ଭାବରେ ସମୟର ସୀମିତତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି Wall magazine ର ପ୍ରଚଳନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି । Wall magazine ର ପରିସର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେଠାରେ ଗଳ୍ପ ସନ୍ଧିତ୍ର ବା ମିନି ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ । କିନ୍ତୁ ଏହି ମିନି ଗଳ୍ପ ପାଠକ ମନରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରେଖାପାତ କରାପାରୁଛି କି ? କେବଳ

(*) ‘ଗଳ୍ପ’ ଛମ ସଂକଳନ—କାଫ୍‌କାଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରା ଗଳ୍ପର ଅଧ୍ୟୟନ—

ଲେଖକର ଶ୍ରମକୁ ଏହା ଲାଭ କରିପାରିବ । ନଚେତ୍ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟସ୍ଥାନ ଓ ବେଳେବେଳେ ଅତି ଉଦ୍ଭଟ ପରି ମନେହୁଏ ।

ଏଠାରେ ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ ସାଂପ୍ରତିକ ଓଡ଼ିଆ କଥା-ସାହିତ୍ୟର ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲେଖିକା ଶାରାପାଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମିନିଗଳ୍ପ ‘ବୁଲେଟ୍’ ସଫର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ (୭) । ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଓ ରୂପକଳା ପ୍ରୟୋଗରେ ଏହି ୭ଟି ବାକ୍ୟବର୍ଣ୍ଣିଷ୍ଟ ମିନି ଗଳ୍ପଟି ଅଧିକ କବିତାଧର୍ମୀ । କବିତା ଆକାରରେ ସଂଗୃହୀତ ଭାବଧାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇ ପାରିଥାନ୍ତା । ତଥାପି ମୁଁ ଏହାକୁ ଏକ ଗଦ୍ୟଧର୍ମୀ ଆଧୁନିକ କବିତା ଆଖ୍ୟା ଦେବ ଏବଂ ଏକ ସାର୍ଥକ ଭାବସଜ୍ଜା କବିତା ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ କରିବି । କବିତା ଓ ମିନି-ଗଳ୍ପ ଭିତରେ ଯଦି ଶୈଳୀଗତ ଦୂରତା ବାରି ନ ହୁଏ ତେବେ କ୍ରମେ ପରୀକ୍ଷା ଓ ପ୍ରୟୋଗ-ଉନ୍ମୁଖ ମିନିଗଳ୍ପ ଆଧୁନିକ କବିତା ଦ୍ବାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରସ୍ତ (eclipsed) ହୋଇପଡ଼ିବ —ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ।

କେବଳ ଏହି ମିନି-ଅଙ୍ଗସଙ୍କଳ୍ପ ନୁହେଁ ଚିନ୍ତା ଓ ଚିେତନ୍ୟରେ କେହି କେହି ଗଳ୍ପ ଲେଖକ ଆଜି ଖୁବ୍ ବେଶୀ କାମ୍ବ୍ୟ, ସାତ୍ତ୍ବିକ, ସ୍ଥେନ୍ ବେକ୍, ହେମିଙ୍ଗ୍‌ୱେ, କିମ୍ବା ଆମେରିକାର anti-story movement କୁ ଅନୁକରଣ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ-ରଚକଙ୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି । ଏହାଦ୍ବାରା ଆମ ଗଳ୍ପରେ ଆମ ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳୁନାହିଁ, ଯୋଗସୂତ୍ର ବି ରହୁନାହିଁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଫଳ ଲେଖକ ନିଜ ଜୀବନର ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ତାର ଦର୍ଶନ ଠିକଣା କରିଥାଏ, ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତରେ ନିଜର ଛାଡ଼ିଯିବ ପରିବେଶ, ଇତିହାସ-ବୋଧ, ଧାର୍ମିକତା ବହୁ ଅଂଶ ଥାଏ । ଭରତୀୟ ଦର୍ଶନ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଐତିହ୍ୟ ମହାମେରୁ ପରି ସ୍ଥିର, ଅବଚଳ ଓ ବରଫ । ଏଥିରେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଚିନ୍ତାର ଅଖଣ୍ଡ ଗ୍ରୋତ ମିଶି ରହୁଛି । ମଣିଷ ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଖୋଜୁଛି, ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ଖୋଜୁଛି । ଗଳ୍ପ ସେଥିପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଗଳ୍ପ ଯଦି ଅନୁଭୂତି ଲବ୍ଧ ନ ହୋଇ କେବଳ ଆହରଣସଙ୍ଗସ୍ଥ ହୁଏ, ତେବେ ତାହା ଯେପରି ଆଜିକି ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ବୈଦଗ୍ୟରେ ରଚିତ ହେଉନା କାହିଁକି ହୃଦୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପାରିବ ନାହିଁ । (୭) କାହ୍ନା ଯେପରି ଯକ୍ଷ୍ମା ଓ୍ବାର୍ତ୍ତରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ କଟେଇ ଅନୁଭୂତି ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ, ଫକୀରମୋହନ ସେହିପରି ଦୀର୍ଘ ୫୦ ବର୍ଷ କାଳ ଜୀବନକୁ ବହୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି ତା’ପରେ ଗଳ୍ପ ଲେଖାରେ ହାତ ଦେଇଥିଲେ । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଗଳ୍ପରେ ଜୀବନର ବ୍ୟାପକ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମାବସ୍ଥା ଅନୁଭୂତିର ଚିତ୍ର ଉଜ୍ଜ୍ବଳ ଓ ଯୁଗାନ୍ତୀତ ହୋଇ ପାରିବ । ତେଣୁ ଅନୁଭୂତି ଓ ତାର ଯଥାଯଥ କଳାଗତ ରୂପାୟନ ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତାର ସଫଳତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାହାଣୀ —କେବଳ ଆଜି ନୁହେଁ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଏହାହିଁ ଯେ କୌଣସି କୃତିର ନିର୍ଭୁଲ ମାପକ ହୋଇ ରହିବ ।

(୭) ‘ବୁଲେଟ୍’—ସାମୟିକ କୁନାପସ (୪ର୍ଥ ସଂଖ୍ୟା) ପୃ ୧—

ଅଧ୍ୟାପିକା ଶାରାପାଣି ମହାନ୍ତି

(୭) ‘ସାକ୍ଷାତକାର’—‘ଗଳ୍ପ’ ୩ୟ ସଂଖ୍ୟା ପୃ ୧୧୭—ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି

ପୁଣି କେହି କେହି ଗାଳ୍ପିକ ଭାଷାକୁ ଏକ କଳାଗତ କୌଶଳ ରୂପେ ଗଲ୍ରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କଥାକାର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଭାଷା ଓ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଭାଷା ଦୁଇଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଗନ୍ତର ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦିଏ । ପ୍ରଗତି ଓ ଚନ୍ଦ୍ରକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପସର୍ଗ ଅନୁଯୋଜିତ ଶବ୍ଦସମ୍ଭାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷାରେ ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଉଦ୍ୟମଶୀଳ ; କିନ୍ତୁ ଗୋପୀବାବୁଙ୍କ ଭାଷା ସରଳ ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଶବ୍ଦ ବହୁଳ । ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶା କଥିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରଚଳନରେ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଆୟୁର୍ଲାଣ୍ଡର ‘celtic revival’ର ପ୍ରେରଣା । ଆଇରସ୍ ଲେକଙ୍କ କଥିତ ଭାଷା Erseକୁ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାଠାରୁ ଅଲଗା କରି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ Synge, Barrie ପ୍ରଭୃତି ଲେଖକମାନେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ତାହା ପରେ Yeats ଓ Shawଙ୍କ ପରି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା (୮) । ପୁଣି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ଭାଷା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉଷ୍ମ ଜଗନ୍ନାଥ-ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଭାଷା ସ୍ରୋତର ସାର୍ଥକ ଅନୁଶୀଳନ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ । ଏ ଉଭୟ ଭାଷା-ମାଧ୍ୟମ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ । ତଥାପି ଶାନ୍ତନୁକୁମାର ଓ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଭାଷା ସୁରେନ୍ଦ୍ର-ଗୋପୀନାଥ-ଅଖିଳମୋହନ ଭାଷାବିନ୍ୟାସ ଶୈଳୀଠାରୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ମନେହୁଏ । ଏ ଦୁଇ ଚରୁଣ କଥାକାର ବହୁ ମୌଳିକ ଓ ଅପ୍ରଚଳିତ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗରେ ବଶାଯୀ । ଅନେକ ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କ ଭାଷାର ଟିପିକାଲିଟି ଏମାନଙ୍କ ଗଳ୍ପକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟଗୈରୀ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିଛି । ସେତକବେଳେ ଶ୍ରୀ ରାଜକିଶୋର ରାୟଙ୍କ ଭାଷା କୃତ୍ରିମ ଓ ଖୁବ୍ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପାଠକ ମନରେ ସେ ଭାଷା ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ । ଉପସହାରରେ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଭାଷା-ସମ୍ଭାର ବ୍ୟତୀତ ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ ଆବେଦନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା କଷ୍ଟ ସାପେକ୍ଷ ।

ପରିସର ଦୃଷ୍ଟି ରୁ ଏ ଆଲୋଚନାକୁ ସୀମିତ କରିବାକୁ ହେବ । ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ବିପୁଳାୟତନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅବବୋଧ କରିହେବ ଯେ ଗଳ୍ପ କ୍ରମେ ଫକୀରମୋହନ-ଗୋଦାବରୀ-ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ-କାଳିନ୍ଦୀଚରଣ-ଗୋଦାବରୀ ମହାପାତ୍ର ପଟ୍ଟଶାସ୍ତ୍ରୀତାକୁ ପରିହାର କରି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ-ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କ ହାତରେ ମାନସିକ ସମୀକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା । ଗୋପୀବାବୁ-ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ-ସୁରେନ୍ଦ୍ର-ଅଖିଳମୋହନ କାଳରେ ଗଳ୍ପ ରାଜନୈତିକ ଓ ଆର୍ଥନାତିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶୈଳୀର ପ୍ରଚାର ଉତ୍ତମ ନେଇ ବେଶ୍ ଶାଣିତ ଓ ଓଜନଦାର ଭାବରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କଲେ । କିଶୋରଚରଣ, ନୀଳମଣି, ମନୋଜ ଓ ବାଣୀପାଣି ସମାଜ, ମନପ୍ରଭୁ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ନିଃସଙ୍ଗତା ଓ ପାରିବାରିକ ଗଳ୍ପସାହିତ୍ୟକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିପାରିଥିଲେବେଳେ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ, ଶାନ୍ତନୁକୁମାର ଓ ହରପ୍ରସାଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ପ୍ରୟୋଗବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟି ଭଙ୍ଗୀର ପରିପୋଷକତା କରି ଗଳ୍ପସାହିତ୍ୟକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମାନଚିତ୍ର ଆଡ଼କୁ ପ୍ରଧାବିତ କରିପାରିଛନ୍ତି । ଏମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶୈଳୀର ଚମକାର ରୂପାୟନରେ ଗଳ୍ପ କଳାକୁ ପାରମ୍ପରିକ ଗୁଣାରୁ ଖସେଇ ଦେଇପାରିଛନ୍ତି ଓ ନିଜ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିମୁଖୀ ଶୈଳୀର

ଅନୁବର୍ତ୍ତନରେ ଗଳ୍ପସାହିତ୍ୟକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗନ୍ତର ସନ୍ଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ କଳାଗତ କୌଶଳରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନୁହନ୍ତି । ଚେତନାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁକୁ ନେଇ ଏମାନଙ୍କ ଗଳ୍ପ ରଚିତ ଓ ସେଇ ଚେତନାର ସଞ୍ଚାର ପଥରେ ସ୍ୱକାୟ ଶୈଳୀର ବିଚିତ୍ର ବୃତ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କ କଥାସାହିତ୍ୟ ଭ୍ରମଣରତ ।

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର

ଅଧ୍ୟାପକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି

ଭାରତୀୟ ଭାଷାର ବୈଦ୍ଯାକରଣିକମାନେ କୌଣସି ଏକ ପ୍ରାଦେଶିକ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ ତାହାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦିନଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥାଆନ୍ତି । ଏହି ଦିନଗୋଟି ବିଭାଗ ହେଉଛି ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ ଓ ଦେଶୀ । ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟଭାଷାର ଶବ୍ଦଭଣ୍ଡାର ବିଷୟରେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଇ ବିଖ୍ୟାତ ଭାଷାତତ୍ତ୍ବବିତ୍ ଡକ୍ଟର ଆର୍. ଏଲ୍. ଟର୍ନର ନିମ୍ନମତେ ବିଭାଗୀକରଣ କରି ଅଛନ୍ତି ।

- “(1) Words of original Sanskrit or Indo-Aryan origin coming through a slow process of linguistic evolution through the M. I. A. stage.
- (2) Words common to many N. I. A. languages but not traceable to that earlier source.
- (3) Words borrowed at one time or another from other N. I. A. dialects.
- (4) Words of Non-Aryan origin.
- (5) A certain number of English and other European words.
- (6) Sanskrit words either in original or in modified forms to suit the genies or phonological peculiarities of any particular language.” (୧)

ଅସମୀୟା ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ଋମବକାଶ ବିଷୟକ ଆଲୋଚନାରେ ଡକ୍ଟର ବାଣୀକାନ୍ତ କାକତି ଟର୍ନର ସାହେବଙ୍କର ଏହି ବିଭାଗୀକରଣରୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଅଛନ୍ତି (୨) । ଭାରତର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରଖ୍ୟାତନାମା ଭାଷାତତ୍ତ୍ବବିତ୍ ଡକ୍ଟର ଯୁନୀତ କୁମାର ଗୁପ୍ତା ୧୭%, ୧୫%, ୧୫%, ୧୫%, ୧୫%, ୧୫% ଭାବେ ବିଭାଗ କରିଛନ୍ତି ।

(୧) Introduction to the Nepali Dictionary—pp— —

(୨) Assamese, Its Formation and Developm.

ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ନିର୍ମାଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆଲୋଚନାରେ ନିମ୍ନମତେ ଶବ୍ଦଭଣ୍ଡାରର ବିଭାଗୀ-
କରଣ କରି ଅଛନ୍ତି ।

“Following the terminology of the Indian grammarians and slightly extending it, the vocabulary of N.I.A. language can be said to consist of four elements : (1) tat-sama, (2) tadbhava, (3) desi and (4) videsi.” (୩)

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଶବ୍ଦଭଣ୍ଡାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଆଲୋଚନାରେ ସାଧାରଣତଃ ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ ଓ ଦେଶଜ,—ଏହି ତିନିଗୋଟି ବିଭାଗକୁ ମୁଖ୍ୟଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ । ସମସ୍ତ ଯୋଗେ ଗତରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉପରେ ବିଦେଶୀ ଭାଷାମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ଫଳରେ ଯେଉଁ କେତେକ ପ୍ରଭାବିତ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯାବନିକ ଶବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯୋଗାଇଅଛି । କୌଣସି ଭାରତୀୟ ଭାଷାର ଶବ୍ଦଭଣ୍ଡାର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ ତତ୍ତ୍ୱର ସୁନାତି କୁମାର ଗୁପ୍ତଙ୍କ ମତକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାହିଁ ସମୀଚୀନ ।

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ତତ୍ସମ ଓ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ସମୂହର ବର୍ଗର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦଙ୍କର ମତକୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତ ଓ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ବୋଲି ଯେପରି ଦ୍ରୌପୀର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେକ ଦେଶୀୟ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସହିତ ସଂସ୍କୃତ ଆଉ ପ୍ରାକୃତର ଦକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରାକୃତ ଲକ୍ଷଣକୁ ଅନୁସରି ଥାଏ । ସଂସ୍କୃତରୁ ବହୁପ୍ରାୟ ପ୍ରାକୃତ ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଆରେ ଯେତେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଭାଷାରେ ତେତେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତ ବ୍ୟାକରଣ ଲକ୍ଷଣମାନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଯେତେ ପରିମାଣରେ ଅନ୍ୟତମ ଅନ୍ୟ ଭାଷାମାନଙ୍କରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ତେତେ ନୁହେଁ । ଅତଏବ ଓଡ଼ିଆଭାଷା ଦ୍ରୌପୀର ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା କେତେକ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ସଂସ୍କୃତ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାକୃତର ଅତି ସନ୍ନିହିତ” (୪) ।

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଆଧୁନିକ କାଳରେ ପଞ୍ଜାବୀ କଲେ ଉପସ୍ଥିତ ବିଭାଗ ବ୍ୟତୀତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ବହୁଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରେ । ମୁସଲମାନ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ବହୁ ପାର୍ଶୀ ଓ ଆରବୀ ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଆଭାଷାର ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରକୁ ପଶିଆସିଛି । ବହୁ ବିଦେଶୀ ପରିବ୍ରାଜକ ତଥା ବଣିକମାନଙ୍କର ଆଗମନ ଫଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉପରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ, ଡଚ୍ଚ ପ୍ରଭୃତି ଇଉରୋପୀୟ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଅଛି । ସର୍ବକାଳ ଧରି ଭାରତରେ

■The Origin and Development of the Bangali

■Page—pp. 189.

■ତତ୍ତ୍ୱ—ପୃ ୧୪୩

ଇଂରେଜ ଶାସନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯୋଗୁଁ ଏବଂ ଏକ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ଭାଷା ଭାବରେ ଇଂରେଜୀ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଭାଷା ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର କଥା । ପାର୍ଶୀ, ଆରବୀ, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ, ଡଚ୍ ଓ ଇଂରେଜୀ ଭାଷାର ଯେଉଁସବୁ ଶବ୍ଦ ଆମ ଭାଷା ଭଣ୍ଡାରରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଅଛି ସେସବୁକୁ “ବଦେଶୀ” ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ କରାଯିବାର କଥା ।

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱସମ ଶବ୍ଦଭୁକ୍ତ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସିଧା-ସଳଖ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରୁ ଆସିଅଛି । ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସେପରି ନ ହୋଇ କେତେକାଂଶରେ ବିକୃତ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଦେଖାଯାଏ । ଲୋକମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାରରେ ଉଚ୍ଚାରଣଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ । ଆମର ଉଚ୍ଚାରଣ ପଦ୍ଧତି ଏପରି ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ, ଆମେ ନଦା, ବଧୂ, ଗୋଧୂଳି, ଗଭୀର, ଶରୀର ପ୍ରଭୃତି ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ସମୟରେ ଘର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ହ୍ରସ୍ୱ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାଉଁ । ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ତତ୍ତ୍ୱସମ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଚଳନ କଥିତ ଅପେକ୍ଷା ଲିଖିତ ଭାଷାରେ ଅଧିକ । କେବଳ ଉଚ୍ଚାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ, ଲିଖିତ ରୂପରେ ଆମେ କେତେକ ତତ୍ତ୍ୱସମ ଶବ୍ଦକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ ଦେଇଥାଉଁ, ଯଥା :— ରଜନୀ ସ୍ଥାନରେ ରଜନିନୀ; ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ; ମାତାପିତୃଶ୍ଚନ ସ୍ଥାନରେ ପିତୃମାତୃଶ୍ଚନ । ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ଅଶୁଦ୍ଧ, ମାତ୍ର ଆମେ ଏହାକୁ ଅଭ୍ୟାସଗତ କରିନେଇଛୁ ।

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ତତ୍ତ୍ୱବଦ୍ଧ ଶବ୍ଦର ସଂଖ୍ୟା ତତ୍ତ୍ୱସମ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ । ଗ୍ରୀସ୍ୱରସନ୍ ଓ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଇଉରୋପୀୟ ପଣ୍ଡିତ ତତ୍ତ୍ୱବଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ବିଚାରରେ ଅର୍ଦ୍ଧତତ୍ତ୍ୱସମ (Semitatsama) ନାମରେ ଯେଉଁ ବିଭାଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି ତାହା ଓଡ଼ିଆରେ ତତ୍ତ୍ୱବଦ୍ଧ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ହେବା କଥା । ତତ୍ତ୍ୱବଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସଂସ୍କୃତରୁ ଆସିଥିଲେ ହେଁ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥଳରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାକୃତିକ ବୈୟାକରଣିକଙ୍କ ମତରେ “ଦେଶୀ” ବିଭାଗର ଅନ୍ତର୍ଗତ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଆର୍ଯ୍ୟଭାଷାର ପ୍ରସାର ପୁର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ସେସବୁକୁ “ଦେଶୀ” ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ । କାରଣ, ସେସବୁ ଶବ୍ଦର ମୂଳ ସଂସ୍କୃତରେ ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ । ସେସବୁ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ଦ୍ୱାବିଡ଼ ଓ ଆଦିବାସୀ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ରହିଅଛି । ତତ୍ତ୍ୱବଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ସହଜ ଦେଶୀ ଶବ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ ଏତେ ନିବିଡ଼ ଯେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଦୁଇଟି ବିଭାଗକୁ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ । ଏ ବିଷୟରେ ଡକ୍ଟର ସୁନୀତ କୁମାର ଗୁପ୍ତଙ୍କ ମତପ୍ରଦାନ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, “It would be convinient to treat that the desi words along with the tadbhava ones in discussing these elements in a N. I. A. speech, since they form part of the same inherited stratum.” (*) ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ତତ୍ତ୍ୱବଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଓ ଦେଶୀ ଶବ୍ଦର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର ଯୋଗ୍ୟ । ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ଦୃଶ୍ୟ ୫୩%, ଶ୍ରବଣ ୩୩%, ଗନ୍ଧ ୧୩%, ସ୍ପର୍ଶ ୧୩%, ଚାରିପଟ, ଭୂକା,

(*) The Origin and Development of the F

ପରମାଣ୍ଡରେ ଉଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ । ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ କାଳକ୍ରମେ ଧ୍ବନିଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଧୁନିକ କାଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦରେ ପରିଣତ ହୋଇଅଛି । ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଉଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଧ୍ବନିଗତ ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ ଭେଦରେ ୧୭୪ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ ।

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କେତେକ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଶବ୍ଦ ସ୍ଥାନ ପାଇ ସମୟ କ୍ରମେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛି । ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର, ଗୁଲିଚଲନରୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଉପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଜୀବନର ପ୍ରଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇ-
ଥାଏ । ଇଂରେଜ ଶାସନ ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ପଡ଼ୋଶୀ ବଙ୍ଗୀୟ ପ୍ରଭାବକୁ କେତେକାଂଶରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ଅତି ପ୍ରାଚୀନ । ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାର ବହୁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିତ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ । ଶୁଣ, ବଳିବା, କାଢ଼ିଆ, ଭେଣ୍ଟା, କୁନି, ପଟ, ଅଟେଇ, ଆଡ଼ଖୁର, ଗିନା, ଚୁଲେଇବା, ଅଡ଼େଇବା, ପାଗ, କର୍ପୁର ପ୍ରଭୃତି ବହୁ ଶବ୍ଦ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାରୁ ଆସି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛି ।

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବହୁ ଯୁଗ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଯାଏ । ଏହିସବୁ ଶବ୍ଦକୁ ଗୁରୁଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ, ଯଥା :—(୧) ପୁରାତନ ଅର୍ଥସ୍ଥାନ—ପନପରବା, ଆଶପାଶ, ଅଜ୍ଞାବଜ୍ଞା, ଅଭୟନ୍ନ ; (୨) ପରଶବ୍ଦ ଅର୍ଥସ୍ଥାନ—କନ୍ଦାକଟା, ଧରପର, ବୁଝା-ପୁଝା, ହସାବପତ ; (୩) ଦୁନରୁକ୍ତ—ଅଧାଅଧ, ପାଖାପାଖି, ପୋଛୁପୋଛୁ, ଲଗାଲଗି ; ଓ (୪) ବପସାବଧର୍ମୀ—ବସାଉଠା, ସାରଥସାର, ଭଲମନ୍ଦ, ଉଣାଅଧିକ । ଯୁଗ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ ଅଣଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ।

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଶବ୍ଦଭଣ୍ଡାରକୁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀଠାରୁ ପାରସ୍ୟ ଓ ଆରବୀୟ ଶବ୍ଦ-ସମୂହ ପ୍ରବେଶଲାଭ କରିଥିବାର ଜଣାଯାଇଅଛି । ସାରଳାଦାସଙ୍କ ରଚନାରେ “ସୁରନାଶ” ଶବ୍ଦକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକରି ସେହି ସମୟରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପାରସ୍ୟ ଓ ଆରବୀୟ ଶବ୍ଦସମୂହର ପ୍ରବେଶକୁ ସ୍ୱୀକାର କରାଗଲେହେଁ ସେ ସମୟରେ ଯଥାର୍ଥରେ ଏସବୁ ଶବ୍ଦ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୀର ମନ୍ଦର ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା (୬) । ପାରସ୍ୟ ଓ ଆରବୀୟ ଶବ୍ଦ ଆମ ଭାଷାରେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ମିଶିଯାଇଛି ଯେ, ଆମେ କଥା କହିବା ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ସେହି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ । ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେହିସବୁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣି ନଥାଉ ଯେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ପାରସ୍ୟ ବା ଆରବୀୟ ଶବ୍ଦ । ଆମର ଶବ୍ଦଭଣ୍ଡାରରେ ପ୍ରାୟ ୪୩୦ ପାରସ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ୪୫୩ ଆରବୀୟ ଶବ୍ଦ ଅତି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ । ପାରସ୍ୟ ଏବଂ ଆରବୀୟ ଶବ୍ଦ ଆମ ଭାଷାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ଏତେ ବ୍ୟାପକ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଯେ, ମୁସଲମାନ ଶାସନର

The *Urdu* Arabic Influence on Oriya—

by *Shant* hanty and Dr. K. B. Tripathy—O.H.R.J.
Nos. 1 and 2.

ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଦେଶରେ ଇଂରେଜ ରାଜତ୍ବ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା ଓ ଇଂରେଜୀ ଭାଷା ପ୍ରସାରଲାଭ କଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ପାରସ୍ୟ ଓ ଆରବୀୟ ଶବ୍ଦ କୋଟକଚେଷ୍ଟାରେ, ସୈନ୍ୟବାହନରେ ଓ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିପତ୍ତି ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା । ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଭାଷାଭାଷ୍ୟରେ ଅପ୍ରତିହତ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିବାର ଦେଖାଯାଏ । ପାରସ୍ୟ ଭାଷା ଭାରତରେ ତୁର୍କୀମାନଙ୍କଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ତୁର୍କୀଭାଷାର ଶବ୍ଦ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ । ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ତୁର୍କୀଶବ୍ଦର ପରିମାଣ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ । ଉର୍ଦ୍ଦୁ (ବଜାର), କୁଲି, କଇଁସି, ବକ୍ସୁକ, ବାବୁଡ଼ି (ବାବୁଦ) ବୁରୁସ୍ (ବୁକୁରୁ) ବବକ, ସୁରୁର (ସୁରାକ) ଭଳି କେତେକ ତୁର୍କୀ ଶବ୍ଦ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ।

• ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ, ଫାରସୀ ଓ ଡଚ୍ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଚଳନ ଅତି କମ୍ । ବାଣିଜ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଥିବା ଏହି ଭାଷାଭାଷୀ ବଣିକମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମାନଙ୍କର କେତେକ ଶବ୍ଦକୁ ଗ୍ରହଣକରି ଯାଇଥିବାର ଜଣାଯାଏ । ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଅଂଶରେ ଏହି ଶବ୍ଦର ପ୍ରଚଳନ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରେ । ୧୫୧୪ ସାଲରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀର ମୁଣ୍ଡାଣରେ ପିପିଲି ନିକଟରେ ସେମାନଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ । ବାଲେଶ୍ୱରଠାରୁ କୁଜଙ୍ଗ, ହରିଶପୁର ଓ ମରହଟ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ବଣିକମାନେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଉଥିଲେ । ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏପରି ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ ଯେ, ୧୬୩୩ ସାଲରେ ଇଂରେଜମାନେ ଯେତେବେଳେ କୁଜଙ୍ଗ ବାଟେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଇଥିଲେ (୭) । ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ୧୯୭ ଗୋଟି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦ ରହିଅଛି ବୋଲି ଅଧ୍ୟାପକ ଝଗେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର ଆଲୋଚନା କରି ଦେଖାଇ ଦେଇଅଛନ୍ତି (୮) ।

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଫାରସୀ ଶବ୍ଦର ବହୁଳ ପ୍ରଚଳନ ନାହିଁ । ଡଚ୍ ଶବ୍ଦର ସୁନାତି କୁମାର ଗୁଟ୍ଟିଙ୍କ ମତାନୁସାରେ କାଞ୍ଚି, କୁପନ ଓ ଅଂଗ୍ରେଜ ପ୍ରଭୃତି ଫାରସୀ ଶବ୍ଦ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ପ୍ରଚଳିତ (୯) । ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବାର ଦେଖାଯାଏ । ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଡଚ୍ ଶବ୍ଦଭାବରେ ଇସ୍ତଫାପାନ, ଚିଡ଼ିତନ୍ ରୁହିତନ୍ ଓ ଭୁରୁଟ୍ ପ୍ରଭୃତି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ ହେବାର ଦେଖାଯାଏ । ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ବିଷୟ ଡଚ୍ ଶବ୍ଦର ଗୁଟ୍ଟିଙ୍କ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି ।

(୭) ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ଋମୁକାଶ—ଡଚ୍ ଶବ୍ଦର ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି ୪ ଓ

(୮) ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ପ୍ରଭାବ—କୋଣାର୍କ—ଡ଼ଚ୍ ଶବ୍ଦର ବର୍ଷ ୩୩%,
—୧ମ ଓ ୨ୟ ସଂସ୍କରଣ, ତୁର୍କୀ,

(୯) The Origin and Development of the

Id)

ଇଂରେଜମାନେ ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାର କରିଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ଓ ଇଂରେଜ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ଇଂରେଜ ଭାଷା ପ୍ରସାରଲାଭ କରିଥିଲା । ଇଂରେଜ ଭାଷା ଏକ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ଭାଷା ଭାବରେ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ଏ ଦେଶରେ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା । ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଇଂରେଜ ଭାଷା ସହିତ ଏପରି ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଅଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥଳରେ ଇଂରେଜ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଦେଖାଯାଏ । କେତେକ ଇଂରେଜ ଶବ୍ଦ ଆମର ଶବ୍ଦଭଣ୍ଡାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଫଳରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ ନେଇଥିଲା । ୧୮୦୩ ସାଲରେ ଏ ଦେଶରେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେହେଁ ୧୮୫୩ ସାଲରେ ଇଂରେଜ କୋର୍ଟ କଚେରୀର ଭାଷା ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତିଲାଭ କଲା । ୧୮୭୦ ସାଲ ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଂରେଜ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଲା । ସେହି ସମୟରୁ ଇଂରେଜ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ-ଭାଷାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଲା । ଇଂରେଜ ଭାଷାର ଆଭିଜାତ୍ୟ ଓ ସରକାରୀ ଭାଷାର ସମ୍ମାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଆଭାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର କଥାଭାଷାରେ ଇଂରେଜ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କଲେ । ଏହା ଫଳରେ ବହୁ ଇଂରେଜ ଶବ୍ଦ ଅପଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଅଛି (୧୦) ।

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଶବ୍ଦଭଣ୍ଡାର ବିଷୟରେ ଏହାହିଁ ଏକ ସନ୍ଧିଗ୍ର ବବରଣୀ । ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଶବ୍ଦାବଳୀର ରୂପ ବିଷୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କରାଯାଇ ନାହିଁ ବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଏକ ଅଭିଧାନ (Standard Dictionary) ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂକଳିତ ହୋଇନାହିଁ । ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱ ଆଲୋଚନା ସମ୍ପର୍କରେ ଏପ୍ରକାର ଏକ ଅଭିଧାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ମନେହୁଏ ।

ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ବା କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଅଣପାଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟବହୃତ ଭାଷାକୁ ସାଧୁଭାଷା (Standard Oriya) ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ, ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଓ ଉତ୍ତର ପୁରୀାଞ୍ଚଳର କଥିତ ଭାଷା ସାଧୁଭାଷାଠାରୁ ବହୁଗୁଣରେ ପୃଥକ । ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର କଥିତ ଭାଷା ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଲରିଆ । ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳର କଥିତ ଭାଷା ଦକ୍ଷିଣଭାରତୀୟ ଭାଷାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ । ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ଭାଷା ଭୂୟୀ ଓ ଝରିଆ । ଉତ୍ତର ପୁରୀାଞ୍ଚଳର କଥିତ ଭାଷା ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ । ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳର କଥିତ ଭାଷାରେ ବହୁ ଅଣଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ । ଏହିସବୁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚଳିତ କେତେକ ବିଦେଶୀ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି

(ଇଂରେଜୀ, ଆରବିକ, ପାରସିକ, ତୁର୍କୀ ଓ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ବ୍ୟତୀତ)

ଅଧ୍ୟାପକ ବାସୁଦେବ ସାହୁ

ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ,

ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ବାଣୀବିହାର

ପୃଥ୍ବୀରେ ଯେତେ ଭାଷା ଅଛି, ସେ ସବୁର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଓ ଐତିହାସିକ ଅନୁଶୀଳନ ବାସ୍ତବରେ ଯେତକ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ, ସେତକ ଚିତ୍ତକର୍ଷକ ଓ ମନୋରଞ୍ଜକ । ଗୋଟିଏ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଓ ସେହି ଭାଷାର ମୌଳିକ ବିଭବରୂପେ ବିବେଚିତ ବହୁ ଶବ୍ଦ ଯେ ବିଦେଶୀକ, ତାହା ହିଁ ଭାଷାରେ ଏକ ବିସ୍ମୟକର ଓ କୌତୁହଳଜ୍ୱଳୀପକ ବିଭବ । ଶବ୍ଦର ଜନନୀ ସିନା ଗୋଟିଏ ଭାଷା, ତାର ଧାର୍ମୀ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଭାଷା । ଗୋଟିଏ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ଅସଂଖ୍ୟ ଭାଷା ପରିବାରରେ ତାର ମୈତ୍ରୀ ସ୍ଥାପନ କରି ଅତି ଆପଣାର ହୋଇଯାଏ; ସମସ୍ତଙ୍କର 'ସ୍ୱ' ରୂପେ ହୋଇଯାଏ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ।

ଗୋଟିଏ ଜାତି ଉପରେ ବିଦେଶୀକ ଜାତି ବା ଜାତିମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ବା ଶାସନ ଫଳରେ ଦେଖାଦିଏ ଗଜମାତକ, ସାମାଜିକ, ଧାର୍ମିକ ଓ ଭାଷାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ । ଗଜମାତକ, ସାମାଜିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜାତିର ଆତ୍ମା ଉପରେ ଯେତକ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର ନ କରେ, ତତୋଧିକ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରେ ଭାଷାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ । ଭାରତବର୍ଷରେ ଏହି କାରଣରୁ ଭାଷାବିଜ୍ଞାନରେ ବହୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଯାଇଛି ଓ ଭାରତୀୟ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି । ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାତି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଓ ସଂସର୍ଗ ଫଳରେ ଭାଷା ପ୍ରଭାବ ଭାଷାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୁଏ । ବିଜେତା ଓ ବିଜିତ ଉଭୟ ପରସ୍ପରର ଭାଷାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି, ଯଦିଓ ବିଜିତ ଉପରେ ବିଜେତାର ଏ ପ୍ରଭାବ ଅନେକାଂଶରେ ବେଶୀ । ଭାଷାରେ ନିରନ୍ତର ଏଇ ନେ'ଣ ଦେ'ଣ ଫଳରେ ଭାଷା ଯେତକ ଜଟିଳ ହୁଏ, ସେତକ ବିଚିତ୍ର ଓ ସମୃଦ୍ଧ ହୁଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବସମୃଦ୍ଧ ଇଂରେଜୀ ଶବ୍ଦକୋଷରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ । ଏହାର ଶବ୍ଦ-ଭଣ୍ଡାରର ଅଧିକାଂଶ ଭାଗ ବିଦେଶୀକ । ଇଂରେଜୀ ଭାଷାରେ ଫରାସୀ ଶବ୍ଦ ୫୩%, ଫ୍ରାନ୍ସୀଜ ୩୧% ଓ ଗ୍ରୀକ୍ ୧୦% । (୧) ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଫରାସୀ, ଆରବିକ, ପାରସିକ, ତୁର୍କୀ,

ସ୍ନେହ, ଓଲଟାଳ, ଗୀତ, ଭାରତୀୟ ଏପରିକ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜୀ ଭାଷାରେ ସାଦର ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିଛି । ଇଂରେଜୀ ଭାଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ନୁହେଁ, ପୃଥିବୀର ଯେ କୌଣସି ସଚେତନ, ସମ୍ଭବ ଓ ଚଳମାନ ଭାଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସତ୍ୟ, ଯଦ୍ୟପି ପରିମାଣରେ ଭାରତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ ।

ଓଡ଼ିଆ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ବିବିଧ କାରଣରୁ ଗ୍ରୀକ୍, ଆରବିକ, ପାରସିକ, ତୁର୍କୀ, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ, ଓଲଟାଳ, ଫରାସୀ, ଇଂରେଜୀ ପ୍ରଭୃତି ଜାତିମାନଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛି ଓ ଫଳତଃ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସେହିସବୁ ଜାତିର ଭାଷାମାନଙ୍କଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତାପିତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । କେଉଁ ଭାଷାର ଶାବ୍ଦିକ, ରୂପଗତ, ଅର୍ଥଗତ, ଧ୍ୱନିଗତ ଓ ବ୍ୟାକରଣଗତ ପ୍ରଭାବକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛୁ ତ କେଉଁ ଭାଷାର ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ପ୍ରଭାବକୁ ମାନି ନେଇଛୁ । ଉପର୍ୟୁକ୍ତ ଜାତିମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ସେମାନଙ୍କ ଭାଷା ବ୍ୟତୀତ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷାର ଏକ ବା ଅନେକ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିଅଛି । ଏହିସବୁ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଗବେଷଣାର ଉପଲବ୍ଧ୍ୟ ବିଷୟ ।

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଯାବନିକ (ଆରବିକ, ପାରସିକ, ତୁର୍କୀ, ପଠାଣ) ଭାଷାର ଶାବ୍ଦିକ ପ୍ରଭାବ ସର୍ବାଧିକ ଓ ଇଂରେଜୀ ଭାଷାର ଆତ୍ମିକ ପ୍ରଭାବ ସର୍ବାଧିକ । ଯାବନିକ ଭାଷାର ପ୍ରାୟ ଛଅହଜାର ଶବ୍ଦ ଓ ଇଂରେଜୀ ଭାଷାର ଅନୁମିତ ଦିନିହଜାର ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚଳିତ । ଇଂରେଜୀ ଓ ଯାବନିକ ଭାଷାକୁ ଗ୍ରହଣକରି ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦକଣ୍ଠାରକୁ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଭାଷାର ଅବଦାନ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ । ଏହି ଭାଷାର ଶତାଧିକ ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇପାରିଛି । ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଏହି ଦିନି ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଏ ଲେଖକର ଦିନୋଟି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଛି । (୧) ଏହି ଦିନୋଟି ଭାଷାର ଶାବ୍ଦିକ ପ୍ରଭାବ ବ୍ୟତୀତ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶାବ୍ଦିକ ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବିଭବାନୁତ କରିଛି ତାହାର ଉପରେ ସନ୍ଧିପ୍ତ ଆଲୋଚନା କରା ଏ ପ୍ରବନ୍ଧର ଲକ୍ଷ୍ୟ ।

ଏ କଥା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏ ପ୍ରକାର ବିଦେଶୀ ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଯେତେକ ପରିମାଣରେ ନ ଆସିଛି, ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆସିଛି ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ । ଅଧିକାଂଶ ଶବ୍ଦ ସମ୍ବୃତ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରବଳିତ ହୋଇଛି, କୃତ୍ରିମ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଭାଷାମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଓ କେତେକ

(୧) (କ) ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବିଦେଶୀ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ (କେବଳ ଯାବନିକ)—ପାଠକଙ୍କ ପ୍ରକାଶାବଳୀ, ୧୯୭୦, ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ, ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ।

(ଖ) ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବିଦେଶୀ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ (ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦ—ଡଗର, ମେ, ୧୯୭୦ ।

(ଗ) ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବିଦେଶୀ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ (ଇଂରେଜୀ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ)—ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ, ସ୍ୱରକ ବିସ୍ତୃତୀ ସ୍ମରଣିକା ।

ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଆସିଛି । ଅନେକ ଶବ୍ଦ ଇଂରେଜୀ, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଅଥବା ଯାବନିକ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି । ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଗୁଡ଼ିକର ସଂସ୍କୃତ, ଇଂରେଜୀ ଆଦି ରୂପାନ୍ତରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ତ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ରୂପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି । ଅନେକ ବିଦେଶୀ ଶବ୍ଦ ଭାରୋପୀୟ ଭାଷା ପରିବାରର ମୂଳନିବାସୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ପରିବାରର ଏକାଧିକ ଭାଷାରେ ଏହାର ରୂପ ରୂପାନ୍ତର ଦୃଷ୍ଟିପଥାରୁ ଡ଼ିଏ, ଯଥା :—ସଂସ୍କୃତ ବାର, ଆଇରିସ୍ ଫେର, ଲଟିନ୍ ଉଇର, ଜର୍ମାନ୍ ବେର ଇତ୍ୟାଦି ।

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସୁମେରୀୟ ଶବ୍ଦ :—

ସୁମେରୀୟମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରାଚୀନତମ ସଭ୍ୟଜାତି । ଖ୍ରୀଷ୍ଟ-ପୂର୍ବ ୭୦୦୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏମାନଙ୍କ ସଭ୍ୟତାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଦେଖାଦେଇଥିଲା । (୩) ଭାରୋପୀୟମାନେ ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବା ଫଳରେ ଏମାନଙ୍କର ସଭ୍ୟତା ଓ ଭାଷା-ଦ୍ଵାରା ଅନେକ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ । ସୁମେରୀୟମାନେ ଗୋ-ପାଳନ କରୁଥିଲେ । ଭାରୋପୀୟମାନେ ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅସି ଗୋଗୋଷ୍ଠ ସହଜ ପରିଚିତ ହେଲେ ଓ ଏହାର ଉପଯୋଗ ଶିକ୍ଷା କଲେ । ସ୍ଵଭାବତଃ ଗାଈ, ବଳଦ ଇତ୍ୟାଦିର ଦ୍ୟୋତକ ଶବ୍ଦ ଭାରୋପୀୟମାନେ ସୁମେରୀୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଗାଈ, ବଳଦ ପାଇଁ ପ୍ରାଚୀନ ସୁମେରୀୟ ଶବ୍ଦ ଥିଲା **ଗୁର୍** । ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ‘ଦ’ ଧ୍ଵନି ଲେପ ପାଇବାରୁ ‘ଗୁ’ ରହିଲା । ଏହି ଶବ୍ଦ ମୂଳ ଭାରୋପୀୟ ଭାଷାକୁ ଆସି ଗୁଡ଼ା ଚାଉଳ ଧାରଣ କଲ ଯହିଁରୁ ଗୁଣ୍ଡଲ ହେଲା ସଂସ୍କୃତ ଗୌ, ଗ୍ରୀକ୍ ବାଉସ୍, ଲଟିନ୍ ବୋସ୍, କେଲ୍ଟିକ୍ ବୋ, ପ୍ରାଚୀନ ଉଚ୍ଚ ଜର୍ମାନ୍ କୁବୋ, ଇଂରାଜୀ କାଉ, ଆର୍ମେନୀୟନ୍ କୋଡ, ପ୍ରାଚୀନ ରୁଷୀ ଗୋଷ୍ଟେ, ଫାରସୀ ଗାଓ, ଲେଟିନ୍ ଗୁଡ଼ିଅସ୍ । ଓଡ଼ିଆ ଗୋ, ଗୋରୁ, ସଂସ୍କୃତ ‘ଗୌ’ରୁ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଆଦ୍ୟତମ ଗୁଣ୍ଡିଉସ୍ ହେଉଛି ସୁମେରୀୟ ଗୁର୍ ।

ଓଡ଼ିଆ ପରଶୁ ବା ଫାର୍ସୀ ସଂସ୍କୃତ ‘ପରଶୁ’ରୁ ଆସିଛି ବୋଲି ଗୁହ୍ୟତ୍ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ସୁମେରୀୟ ଭାଷାରେ ଏହାର ମୂଳ ଉତ୍ସ ନିହିତ ରହିଛି । ମୂଳ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ସୁମେରୀୟ ବଲଗ (ଅର୍ଥ—କୁରାଡ଼ୀ) । ଏହା ଅବ୍ଜକ୍ୟ ଭାଷାକୁ ଆସିଲାବେଳେ ବ ଓ ଗ ଅବୋଷୀକୃତ ହୋଇ ଯଥାକ୍ରମେ ପ ଓ କ ରୂପ ଧାରଣ କଲା ଓ ଫଳରେ ବଲଗ>ପିଲଜ୍ଜୁ । ଅବ୍ଜକ୍ୟରୁ ଭାରୋପୀୟ ମୂଳ ଭାଷାକୁ ଆସିଲାବେଳେ ସ୍ଵାସ୍ଵବତଃ ଏହାର ରୂପ ଥିଲା ପେଲେକୁ । ଗ୍ରୀକ୍ରେ ଏହାର ରୂପ ହୋଇଛି ପେଲେକୁସ୍ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତରେ ଏହାର ରୂପ ହୋଇଛି ପରଶୁ (ଲ>ର, ରଲସ୍ଵୋରଭେଦଃ; କ>ଶ, ଯଥା :—ଲଟିନ୍ କେଲୁମ୍>ସଂସ୍କୃତ ଶତମ୍) ।

ଓଡ଼ିଆ ଲୁହା, ସଂସ୍କୃତ ଲେହା ବା ଲେହରୁ ସୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ମୂଳତଃ ଏହା ଏକ ସୁମେଘାୟ ଶବ୍ଦ । ସୁମେଘାୟ ଶବ୍ଦ ଉତ୍କଳରୁ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତମ୍ବା । ଭାର୍ତ୍ତହାରୀମାନେ ସୁମେଘାୟମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତରେ ଆସିବା ପୁଣ୍ୟରୁ ତମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ଅପରିଚିତ ଥିଲେ । ଏମାନେ ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଏହାର ରୂପ ସମ୍ଭବତଃ ଥିବ * ଉତ୍କଳ, କ୍ରମେ ଏହାର ରୂପଭିନ୍ନ ହୋଇଥିବ—* ରତ୍ନଧୁ (ବର୍ଣ୍ଣବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଓ ସ୍ବରସମୀଭବନ) > * ରେଧୁ (ସନ୍ଧ) > * ରେଧ (ପ୍ରାନ୍ତ, 'ଉ'ର ଲେପ) । ଏହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରଥମେ ତମ୍ବା ଥିଲେ ହେଁ ଅର୍ଥ-ପ୍ରସାର ଦର୍ଶି ଏହା ତମ୍ବା ରଙ୍ଗ, ଲାଲ, ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦିକୁ ବୁଝାଇଲା । ଇଂରାଜୀ ରେଡ୍, ଜର୍ମାନ ରାଟ୍, ଡଚ୍ ରୁଡ୍ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ରୂଧିର ଏହି ରେଧ ଶବ୍ଦରୁ ବିକଶିତ ହୋଇଥିବ । ଭାର୍ତ୍ତହାରୀ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦକୁ ଏହାର ବିକାଶ-କ୍ରମ ଏହିପରି ହୋଇପାରେ :—

* ରେଧୁକ (ସ୍ବାର୍ଥେ 'କ' ପ୍ରତ୍ୟୟ) > * ଲେଧୁକ (ରଲସ୍ବୋରଭେଦ) > ଲେହକ (ଧ > ହ ଯଥା—ମଧୁ > ମହୁ, ଦଧି > ଦହ) > ଲେହଧ > ଲେହ > ଲେହ ବା ଲେହା ।

ସଂସ୍କୃତ ଲେହା > ଓଡ଼ିଆ ଲୁହା (ଓ > ଉ, ଯଥା—ଗୋଶାଳା > ଗୁହାଳ, ସ୍ରୋତ—ସୁଅ)

ସେହିପରି ଓଡ଼ିଆ ତାରା (ସ. ତାରା) ଶବ୍ଦର ମୂଳ ସୁମେଘାୟ ଶବ୍ଦରେ ଅନୁସନ୍ଧେୟ । ସୁମେଘାୟ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ଅସ୍ତ୍ରୋର୍ । ସୁମେଘାୟମାନେ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅନ୍ତରା ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲେ ଓ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ବର ଅନେକ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲେ । ଏହି ପ୍ରଭାବର ଫଳସ୍ବରୂପ ସୁମେଘାୟ ଅସ୍ତ୍ରୋର୍ ଶବ୍ଦ ଭାର୍ତ୍ତହାରୀୟ ଭାଷାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶିତ କରିଥିବ ଓ ଇଂରେଜୀ ଷ୍ଟାର୍, ଲାଟିନ୍ ଷ୍ଟେଲ୍ଲା, ଜର୍ମାନ୍ ଷ୍ଟର୍ନ୍, ଆଜେଲ୍-ସାକ୍ସନ ଷ୍ଟେର୍ଲ୍, ଫାରସୀ ସିତାରା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ତାରାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିବ ।

ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦରେ ଶ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ :—

ଶ୍ରୀକ୍ମାନେ ଶ୍ରୀଷ୍ଟପୁଷ୍ ଶ୍ବରୀଗହ ବର୍ଷ ପୁଷ୍ ଏକ ବାରଜାତରୂପେ ପରିଚିତ ଥିଲେ । ଦରବଜୟୀ ଶ୍ରୀକ୍ ସମ୍ରାଟ୍ ଆଲୋକ୍ତାଶ୍ରମ୍ ଶ୍ରୀଷ୍ଟପୁଷ୍ ୩୨୭ ମସିହାରେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ସେହି ସମୟରୁ କ୍ରମେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କଳା, ବିଜ୍ଞାନ, ଶିଳ୍ପ, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ସଭ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥିଲା । ଆଦାନ ପ୍ରଦାନର ଏହି ପ୍ରବାହରେ ଉଭୟ ଦେଶର ଭାଷା କେତେକ ଶାବ୍ଦିକ ବିଭବ ବିନିମୟରେ ପରିସ୍ପରକୁ ସମ୍ବନ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ।

ଶ୍ରୀକ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡ୍ରାକ୍ମ (drachme) ଶବ୍ଦ ମୁଦ୍ରାର ଏକକ ରୂପେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା । ଶ୍ରୀକ୍ମାନଙ୍କ ସହଜ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପିତ ହେବାରୁ ସଂସ୍କୃତରେ ଏହା ପ୍ରବେଶ ଲାଭକରି ଡ୍ରମା ଓ ଡ୍ରମ୍ ରୂପ ପରିଗ୍ରହ କଲା । ପ୍ରାକୃତରେ ଏହାର ରୂପ ହେଲା ଦମ୍ଭ ଓ ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଭାଷାମାନଙ୍କରେ ଦାମ ଓ ଦାମ୍ । ଏହି

ବୌଦ୍ଧିକ ବିପରୀତରେ ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ କିଛି ପରିମାଣରେ ବଦଳି ଯାଇଛି; ସଂସ୍କୃତରେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହୋଇଛି ମୁକ୍ତି ଓ ଓଡ଼ିଆରେ ଅର୍ଥ ହୋଇଛି ମୂଳ । ଏହି ଶବ୍ଦ ଯାବନିକ ଭାଷାର ଦର୍ଶନ ଶବ୍ଦ ସହିତ ମିଳିତ ହେବା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଦରଦାମ୍ ଶବ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି ।

ଓଡ଼ିଆ ସିମେଇ ବା ସେମେଇ ଶବ୍ଦର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୀକ୍ । ଗ୍ରୀକ୍ ‘ସେମି ଦାଲସ୍’ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ମଇଦା । ସଂସ୍କୃତରେ ଏହାର ରୂପ ହେଲା ସମିତା ଓ ଅର୍ଥ ହେଲା ମଇଦାଜାତ ଯେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ । ଓଡ଼ିଆରେ ଏହାର ରୂପ ହେଲା ସେମେଇ ବା ସିମେଇ ଏବଂ ଅର୍ଥ ହେଲା ମଇଦାରୁ ଜାତ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ । ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରୁ ସଂସ୍କୃତକୁ ଆସିଲାବେଳେ ଏହାର ଅର୍ଥପ୍ରସାର ଘଟି ଓଡ଼ିଆକୁ ଆଗମନବେଳେ ପୁନଃବାର ଅର୍ଥସଂକୋଚ ସଂଘଟିତ ହୋଇଅଛି ।

ସଂସ୍କୃତ ସୁରଙ୍ଗ ଗ୍ରୀକ୍ ଉତ୍ସରୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରଣ ବର୍ତ୍ (tunnel) ଅର୍ଥରେ (୪) ଉତ୍ସାରିତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆରେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଶବ୍ଦରେ ପରିଣତ ହୋଇଅଛି । (ର—ଡ଼ ଯଥା ବର—ବଡ଼) । ସେହିପରି ଗ୍ରୀକ୍ ହୋର (hora) ଶବ୍ଦ ଜାତକଚକ୍ର ଓ ଘଣ୍ଟା ଅର୍ଥରେ ସଂସ୍କୃତରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ (୫) କାଳକ୍ରମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଜାତକଚକ୍ର ଓ ଜ୍ୟୋତିଷକର୍ମ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରଚଳିତ ।

ମୁସଲମାନ୍ ଜାତି ଅର୍ଥରେ ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବହୃତ ଯବନ ଶବ୍ଦର ମୂଳ ହେଉଛି Ionian ଅର୍ଥାତ୍ Ionian ଦେଶର ଅଧିବାସୀ । ଗ୍ରୀକ୍ମାନଙ୍କର ନାମ ଅନୁସାରେ Ionian ଶବ୍ଦରୁ ଯବନ ଶବ୍ଦର ଉତ୍ତ୍ପତ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରସାର ଫଳରେ ଏହି ଶବ୍ଦଟି ସାଧାରଣତଃ ଅପରଧୀବଳମ୍ବୀ ଯେ କୌଣସି ବିଦେଶୀ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହେଲା । କାଳକ୍ରମେ ଅର୍ଥର ସଂକୋଚ ଘଟି ଏହା କେବଳ ମୁସଲମାନ ଜାତିକୁ ବୁଝାଇଲା ।

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚଳିତ drama ର ଅର୍ଥ ଇଂରେଜୀ ଅର୍ଥର ଅନୁସରଣରେ ନାଟକ ହେଲେହେଁ ଓ ଶବ୍ଦଟି ଇଂରେଜୀ ଶବ୍ଦ ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେହେଁ ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରେ drama ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଏହା ମୂଳତଃ ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ଗ୍ରୀସ୍ରେ ପୁର୍ବକାଳରେ drama ରେ କଥା ଅପେକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା । ତେଣୁ ନାଟକର ନାମ ଥିଲା drama ।

ଟ୍ରାଜେଡ଼ି (tragedy) ଓ କମେଡ଼ି (comedy) ଇଂରେଜୀରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଉଦ୍ଧୃତ ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷମାନ ହେଲେହେଁ ଉଭୟେ ଗ୍ରୀକ୍ । ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରେ tragos ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଗୁରୁ ଓ tragedy ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଗୁରୁଗୀତି ବା ଗୁରୁନୃତ୍ୟ । ପ୍ରକୃତର ପ୍ରଜନନ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ । କୃଷି ଓ ଶ୍ୟାମ ଦେବତା ତାୟୋନସିସ୍ ଗ୍ରୀସ୍ରେ ଆପୋଲୋଙ୍କ ପରି ସଙ୍ଗୀତ ଓ କାବ୍ୟର ଦେବତାରୂପେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ । ଗ୍ରୀକ୍

ନାଟକର ଜନ୍ମଭୂମି ଆଟିକ୍ ପ୍ରଦେଶରେ ତାୟୋନସିୟଙ୍କର ପୁରୋଧା ବର୍ଷରେ ଦୁଇଥର (ବସନ୍ତ ଓ ଶୀତ ଋତୁରେ) ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହେଉଥିଲା । ତାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ବିଧାନ ସଭାରେ ବିପୁଳ ଜନସମାଗମରେ ଭକ୍ତମାନେ ଗୁଗଳି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ । ଯଥାରୀତି ଦେବତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପିତ ହେଲାପରେ ଦେବତାଙ୍କର ଅଧିକ ସନ୍ତୋଷ ବିଧାନ ସଭାରେ ଶୀତ ଓ ଅଭିନୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା । ଗାୟକ ଓ ଅଭିନେତାମାନେ ତାୟୋନସିୟଙ୍କର ଅନୁର (satyr)ମାନଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧମାନବ-ଅର୍ଦ୍ଧପଶୁ ଆକୃତି-ଅନୁରୂପ ବେଶ ଧାରଣ କରି ନିଜର କୃତିତ୍ବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ । ଏହି ଗୁଗଳି ବା ଗୁଗଳିତ (tragedy) ଆରମ୍ଭରୁ କାରୁଣ୍ୟ ଉଦ୍ଦୀପକ ନ ହୋଇ ଆନନ୍ଦ-ଉଦ୍ଦୀପକ ଥିଲେହେଁ ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳରେ ଏ ଗୁଗଳିକୁ ହିଁ ଦୁଃଖାନ୍ତକ ନାଟକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, କାରଣ ତାୟୋନସିୟଙ୍କର ଜୀବନର ଅନେକ ଅଶ୍ରୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହିଁ ଗୁଗଳି ବା ଗୁଗଳିତରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଥିଲା । (୬)

କମେଡି (comedy)ର ମୂଳ ଉତ୍ସ ସେହିପରି ଗ୍ରୀକ୍ କୋମସ୍ (comos) ଭିତରେ ନିହିତ । ତାୟୋନସିୟଙ୍କର ବସନ୍ତୋତ୍ସବରୁ ଯେପରି tragedyର ସୃଷ୍ଟି ଶୀତୋତ୍ସବରୁ ସେହିପରି comedy ର ସୃଷ୍ଟି । ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଭକ୍ତମାନେ ପୁରୁଷ-ଜନନେନ୍ଦ୍ରପୁର ଚନ୍ଦ୍ର ବହନ କରି ଗୀତ ଗାଇ ଓ ନୃତ୍ୟ କରି ତାୟୋନସିୟଙ୍କର ପ୍ରତିପାଦ କରୁଥିଲେ । ଜନନେନ୍ଦ୍ରପୁର ପ୍ରଣାୟା-ସୂକ ହାସ୍ୟରସ-ସମ୍ବଳିତ ଅଶ୍ଳୀଳ ଗୀତଗାଇ ଓ ଅଶ୍ଳୀଳ କଥୋପକଥନ କରି ଭକ୍ତମାନେ ଗୋଷ୍ଠସାଥୀମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଥିଲେ । ଏହି ଗାୟକ ଓ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ comos କୁହାଯାଉଥିଲା । ଏମାନଙ୍କର ହାସ୍ୟୋଚ୍ଛଳ ଗୀତ ଓ ସଲାପରୁ ଗ୍ରୀକ୍ comedy ର ସୃଷ୍ଟି । (୭)

ଗ୍ରୀକ୍ ଆବଟରରେ କୋରସ୍ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ବୃତ୍ତକାରରେ ଗାୟକମାନେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ଏକ ସ୍ତରରେ ଗାଉଥିବା ସମୂହ ସଙ୍ଗୀତକୁ କୋରସ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା । ଏହି କୋରସ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତକାର ସ୍ଥାନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା ତାହାକୁ ଅକ୍ଟେଷ୍ଟା କୁହାଯାଉଥିଲା । ଆଜିକାଲି ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅକ୍ଟେଷ୍ଟା ଶବ୍ଦ ଏହି ଶବ୍ଦରୁ ଆନତ ଓ ଧନ୍ଦାର ଅର୍ଥ ବୃତ୍ତକାର ବା ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତକାରରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ବାଦ୍ୟଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କର ସମୂହ ବାଦ୍ୟ-ବାଦନ ବା ଐକତାନ । ଅକ୍ଟେଷ୍ଟା ଦଳରେ ୧୦ରୁ ୧୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଦ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ରହି ପାରିବେ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସଂଖ୍ୟା ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ । (୮)

ଆଟ୍ଲାସ୍ ଏକ ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ । ଗ୍ରୀକ୍ମାନଙ୍କର କମ୍ବଦନ୍ତୀ କହେ ଆଟ୍ଲାସ୍ ନାମରେ ଜଣେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଦୈତ୍ୟ କୁର୍ପିଟର ଦେବତାଙ୍କୁ ବାଧା ଦେବା ଫଳରେ ସେ ତାହାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ । ସେହି ଦିନୁ ସେ ପୃଥିବୀକୁ କାରେଇଛି ଓ ଏଥିପାଇଁ ପୃଥିବୀର ମାନବସବୁର ନାମ ଆଟ୍ଲାସ୍ ରଖାଯାଇଛି । (୯)

(୬), (୭) ନାଟକ ବିଷୟ—ସଂକ୍ଷେପର ଦାଣ୍ଡ

(୮), (୯) ବିଶ୍ବ ପରିଚୟ—ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନନ୍ଦ

ଏହା ବ୍ୟାଜତ dialogue, concert, analysis, physics, anthropology, automobiles, hydro-electricity, ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ୍ (ପାଟ୍ଟଣ ବୃକ୍ଷ ବିଶେଷ), ଅଲିଭ୍ (ବୃକ୍ଷ ବିଶେଷ), ଅଲମ୍ପିକ ପ୍ରଭୃତି ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଐତିହାସିକ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ।

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଏକିଅନ୍ ଶବ୍ଦ :—

ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଏକିଅନ୍ ସଂସ୍କୃତି ଥିଲା ସୁରୋପର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କୃତି । କ୍ରିଷ୍ଣ ଥିଲା ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ । ଭରତରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସଂସ୍କୃତି ପରି ସୁରୋପରେ ଏହି ସଂସ୍କୃତିର ଥିଲା ଏକ ବ୍ୟାପକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା । ଏହି ସଂସ୍କୃତିର ବ୍ୟାପ୍ତିକାଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ୩୦୦୦ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ୧୧୦୦ ମସିହା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ । ମୂଳ ଭାରୋପୀୟ ଭାଷା ଏହି ଭାଷାରୁ କେତେକ ଶବ୍ଦ ଆହରଣ କରିଛି ଓ ଏହି ଶବ୍ଦ କାଳକ୍ରମେ ଓଡ଼ିଆ ପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟିକାରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି ।

ଏକିଅନ୍ ମୂଳ ଶବ୍ଦ ଅଲ୍ୟକ୍ଷରୁ ମୂଳ ଭାରୋପୀୟ * ଅସ୍ତେୟ ବା * ଅସ୍ତେୟ ବା * ଅସ୍ତେୟ, ସଂସ୍କୃତ ଅସ୍ତେୟ, ଆଭେତ୍ରା, ଅସ୍ତେୟ, ଲଟିନ୍, ଅସ୍ତେୟ, ଗାଥ୍ ଅଲକ୍ ଆଦି ଆହୁତ ହୋଇଅଛି । ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ସଂସ୍କୃତରେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଥିଲା ତମ୍ଭା, ପରେ ଏହା ଲୁହା ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଲୁହା ବା ଇଷ୍ଟାତ୍ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହେଲା । ଓଡ଼ିଆରେ ଏହା ଲୁହା ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ । ଏକିଅନ୍ର ଏକ ଅଂଶ ବିଶେଷର ନାମ ଥିଲା ଅଲ୍ୟକ୍ଷ । ଏହା ତମ୍ଭା ଉତ୍ପାଦନର ଥିଲା ଏକ ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ର । କାର୍ପେଥ୍ରିଅର (୧୦) ଏବଂ ପୋକୋର୍ନି (୧୧) ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯାଇପ୍ରସ୍ ପ୍ରାଚୀନ ନାମ ଥିଲା ଅଲ୍ୟକ୍ଷ । ଯେପରି ମିଶରର ଆଧାର ଉପରେ ମିଶ୍ରୀ, ବାଟାଭୟା, ପଞ୍ଜାବ, ମର୍ତ୍ତ୍ତ୍ୱାନ, ସିନ୍ଧୁ, କର୍ମିସ୍ ପ୍ରଭୃତିର ଆଧାର ଉପରେ ଯଥାକ୍ରମେ ବାତାସି, ପଞ୍ଜାବୀ, ମର୍ତ୍ତ୍ତ୍ୱାନ, ସୈନ୍ଧବ (ଲବଣ ଓ ଘୋଟକ), କର୍ମିସ୍ ଆଦି ଶବ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ଅଲ୍ୟକ୍ଷର ଆଧାର ଉପରେ ଅଲ୍ୟକ୍ଷ ଶବ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ।

ସୁବଳୀ ଭାଷା ପରିବାରର ଶବ୍ଦ :—

ଭାରୋପୀୟ ପରିବାରର ପୁରାଣୀକ ଭାରତ-ଇରାନ ସହଜ ସୁବଳୀ ଭାଷା ପରିବାରର କେତେକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି । ଏହି ଦୁଇ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଶବ୍ଦର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଫଳରେ ଅନେକ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ସମାନ ଶବ୍ଦ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ । ଯଥା :—

ସୁବଳୀ

ଭାରୋପୀୟ

- ୧ । ଡିନିଶ୍ 'ମେଡେ'
୨ । ଡିନିଶ୍ 'ତୋରନ୍'

- ୧ । ସ. ମଧୁ, ଡ୍ରାକ୍ 'ମେଧୁ' ରୂପି ମୋଖ
୨ । ସ. ତୁଷ୍ଟ

(୧୦) Bulletin of the school of Oriental studies, London Institute, vol. IV page 156.

(୧୧) Child—The Aryans, 1st Edition, page 87.

ସୂଚକୀ

ଭବେପୀୟ

୩ । ସତ, ସାତ, ଶବ୍ଦୋ, ସୋ, ସୁ, ଶୁ ଆଦି	୩ । ସ. ଶତ, ଫା-ସଦ, ରୁଷୀ ସ୍ତୋ
୪ । ମଗିୟାର୍ 'ଆବ' (ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଶିଶୁ)	୪ । ସ. ଅର୍ଭ
୫ । ମଗିୟାର୍ 'ହର୍'	୫ । ସ-କଟ ଫା-କଟ୍ ଇଂ-କଟ୍
୬ । ଡିନିଶ୍ 'କୁଓପପ୍'	୬ । ସ-କୃପ
୭ । ମଗିୟାର୍ 'ଅରଣ୍ୟ' (ସୁବର୍ଣ୍ଣ)	୭ । ସ-ହରଣ୍ୟ, ଆଭେସ୍ତା-ଅରଣ୍ୟ
୮ । ମଗିୟାର୍ 'ସ୍ଫଳିଜ୍', ଡିନିଶ୍ 'ସଲେ'	୮ । ସ-ଶଳାକା
୯ । ମୋର୍ଡ଼ିନ୍ 'ଅକୋର୍' (ବଡ଼)	୯ । ସ. ଅସୁର, ଆଭେସ୍ତା-ଅସୁର
ଇସ୍ତୋନିୟନ୍ 'ସୁର', ବୋତସ୍‌କ୍ 'ଉକିର'	
୧୦ । ଡିନିଶ୍ 'ବସର୍'	୧୦ । ସ-ବଜ୍ର, ଅଭେସ୍ତା-ବଜର
୧୧ । ଡିନିଶ୍ 'ଓରସ୍'	୧୧ । ସ-ବାରାହ, ଆଭେସ୍ତା-ବରାଜ ।
୧୨ । ମଗିୟାର୍ 'ଓସ୍ତୋର୍'	୧୨ । ସ-ଅସ୍ତ
୧୩ । ମଗିୟାର୍ 'ସୋର୍'	୧୩ । ସ-ସୁରା, ଆଭେସ୍ତା-ହୁର
୧୪ । ମୋର୍ଡ଼ିନ୍ 'ମେକ୍‌ଶ' (ମଧୁମକ୍ଷିକା)	୧୪ । ସ-ମକ୍ଷିକା
ଇସ୍ତୋନିୟନ୍ 'ମେସି'	
୧୫ । ଇସ୍ତୋନିୟନ୍ 'ସୋକକ୍'	୧୫ । ସ-ଗ୍ରାଗ
୧୬ । ଡିନିଶ୍ 'ସିଇକ୍-ନେନ'	୧୬ । ସ-ଶୁକ
ମୋର୍ଡ଼ିନ୍-ଶୁଓ	

କେଉଁ ଭାଷା-ପରିବାରର ଶବ୍ଦ କେଉଁ ଭାଷାପରିବାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତି ଅନୁମାନ କରିବା କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର, କିନ୍ତୁ ଉପର୍ଯ୍ୟୁକ୍ତ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟରୁ ମକ୍ଷିକା, ଶୁକ, ଛାଗ, କଫ, କୂପ, ଶଳାକା, ହୃଣ, ହରଣ୍ୟ ଏବଂ ବାରାହ ମୂଳତଃ ସୁରାଜ-ପରିବାରର ଶବ୍ଦ ଏବଂ କାଳକ୍ରମେ ସଂସ୍କୃତ ଆଦି ଭାଷାପୀୟ ପରିବାରକୁ ଆସିଅଛି ।

ଆସିରୀୟ ଶବ୍ଦ :—

ଗାହମର ସଂସ୍କୃତ ପ୍ରତିଶବ୍ଦରୂପେ ଗୋଧୂମ ବବେଚିତ ହେଲେହେଁ ଶବ୍ଦଟି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ । ଆସିରୀୟମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବା ପରେ ଭରଣସ୍ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଗାହମ ସହଜ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ଆସିରୀୟ ଭାଷାରେ ଗାହମକୁ କୁହାଯାଏ 'ଶେଉମ' । ସାମ୍ବତଃ ସ-ଗୋଧୂମ ଓ ଆଭେସ୍ତା ଗନ୍ତୁମ୍ ଏହି 'ଶେଉମ' ଶବ୍ଦରୁ ଉତ୍ପାଦିତ । କେହି କେହି ଅନୁମାନ କରନ୍ତି ଯେ ସାମ୍ବତଃ ଭରଣସ୍-ଇରାନମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଗାହମକୁ ଦାସରୂପରେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ ଓ ଶୁଖାଇ ରଖୁଥିଲେ । ମଗା ତାଉଶମାନଙ୍କଠାରୁ ଗୋଧନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ଏହି ଶୁଖିଲା ଗାହମ ଗଛକୁ ଜାଲି ଧୁଆଁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଥିଲା ଓ ଏହି କାରଣରୁ ଏହାକୁ ଗୋଧୂମ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା । ପାର୍ଶିନୀୟ ପଣ୍ଡିତ ଏହାକୁ ଗୁଧ୍ + ଉନ୍ > ଗୋଧୂମ୍ ବୋଲି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତି । ଗୁଧ୍ ଧାତୁର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅବରୋଧ କରିବା, ଖେଳିବା, ଦେଖିବା ଇତ୍ୟାଦି । ଏହି ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିରୁ ଗାହମର ଅର୍ଥ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ

ପାଉନାହିଁ । ଯେତେଦୂର ସମ୍ଭବ ଗୋଧୂମ (ଓଡ଼ିଆ ଗହମ)ର ଉତ୍ପତ୍ତି ଉଷ ଆସିବାକୁ ଶେଷ ।

ଫରାସୀ ଶବ୍ଦ :—

ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶବ୍ଦର (୫୩%) ମୂଳ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ଫରାସୀ । ଇଂଲଣ୍ଡ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଫରାସୀ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱାଧୀନ ରହିବା ଫଳରେ ଫରାସୀ, ଭାଷା ଇଂଲଣ୍ଡରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା ଓ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଅନେକ ଶବ୍ଦ ମୂଳତଃ ଇଂରେଜୀ ବୋଲି ଗୁହ୍ୟତ ହୋଇଥିଲେହେଁ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଫରାସୀ । କ୍ରମେ ଇଂରେଜ ଜାତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଫଳରେ ଓ ଇଂରେଜୀ ଭାଷା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଳିଷ୍ଠ ହୋଇ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ହେବା ଫଳରେ ଫରାସୀ ଶବ୍ଦ-ଗୁଡ଼ିକ ଇଂରେଜୀ ଶବ୍ଦ ବୋଲି ଗୁହ୍ୟତ ହୋଇଯାଇଛି ।

ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପରେ ପରେ ଫରାସୀମାନେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟପଦେଶରେ ଆସିଥିଲେ ଓ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ନିର୍ମାଣ କରି ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ । ସମ୍ଭବତଃ ସାୟୁସ୍ ଖାଁ ଓଡ଼ିଶାର ସୁବେଦାର ଥିବା ସମୟରେ ୧୭୭୭ ଖ୍ରୀ:ରେ ଫରାସୀମାନେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରଥମେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଓ ୧୭୭୭ ଖ୍ରୀ: ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଥିଲେ । ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ଶତାବ୍ଦୀର ରହଣିକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଫରାସୀମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଯେ ନିଜ ଭାଷାର କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଦେଇ ଯାଇଥିବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ବସତି ସ୍ଥାପନ ସୂତ୍ରରେ ହେଉ ବା ଇଂରେଜୀ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, ଫରାସୀ ଭାଷାର କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ।

ଗ୍ୟାରେଜ (garage) ହେଉଛି ଏକ ଫରାସୀ ଶବ୍ଦ । ଫରାସୀ ଭାଷାରେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଥିଲା ଗୋଦାମ । ଇଂରାଜୀ ଭାଷାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମଟର ରହିବାର ସ୍ଥାନ । (୧୨)

ଫରାସୀ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟୁଜେ (budget) ମୂଣ୍ଡି ଅର୍ଥରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଆସି ‘ବଜେଟ୍’ରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ମୂଣ୍ଡି କିଛିକାଳ ପରେ ବଜେଟ୍ ଶବ୍ଦ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରୁ ଫେରିଯାଇ ଫରାସୀ ଭାଷାରେ ଇଂରେଜୀ ବଜେଟ୍ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲା । (୧୩)

ସେମିଜ୍ (Chemise) ଫରାସୀ ଶବ୍ଦଟିର ମୂଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୁରୁଷ ପିନ୍ଧା କମିଜ୍ । ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସେମିଜ୍ ଅର୍ଥ ବଦଳି ‘ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ପୋଷାକ’ (୧୪) ହୋଇଯାଇଛି ।

କର୍ଫ୍ୟୁ (Curfew) ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସାନ୍ଧ୍ୟ ଆଇନ୍ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ । ଏହା ଏକ ଫରାସୀ ଶବ୍ଦ ଓ ଏହାର ମୂଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ‘ଆଲୁଅ ଲଭୁଅ’ (Cover fire) ଇଂଲଣ୍ଡରେ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାପରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଏକ

ପଣ୍ଡା ବାଜି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘରଭିତରେ ରହିବାକୁ ସତର୍କ କରିଦିଏ । ଏହି ପଣ୍ଡାର ନାମ କଟୁ୍ୟ । କୌଣସି ବିପଦର ଆଶଙ୍କା କରି ସରକାର ଏବେ ଯେଉଁ ସାନ୍ଧ୍ୟ ଆଇନ୍ ଜାରି କରିଛି ତାକୁ କଟୁ୍ୟ ଆଦେଶ କୁହାଯାଉଛି । (୧୫)

ଏହା ବ୍ୟତୀତ କାତ୍ରିଜ୍ (ଇଂରେଜୀ catrige) ଫ୍ରାଞ୍ସୀ Cartoucheରୁ, ‘ଫ୍ରାଞ୍ସୀ’ ଶବ୍ଦ ଫ୍ରାଞ୍ସୀ ‘Franchis’ରୁ ‘ଅଙ୍ଗ୍ରେଜ୍’ ଶବ୍ଦ ଫ୍ରାଞ୍ସୀ ‘Anglais’ରୁ ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଅଛି । ଫ୍ରାଞ୍ସୀ ଜର୍, ଜୁରି (jury), ସାର୍, ମାଡାମ୍, ମାଷ୍ଟର, ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ବିଷ୍, ମଟର୍, କୁପର୍, ଫ୍ରାନ୍ସ ଆଦି ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବେଶ ଅବାଧରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ପାରିଅଛି ।

ଇଂରେଜୀ Capable, Variable ପ୍ରଭୃତିରେ ବ୍ୟବହୃତ ‘able’ ପ୍ରତ୍ୟୟଟି ହେଉଛି ଫ୍ରାଞ୍ସୀ ପ୍ରତ୍ୟୟ । (୧୬) ଏହି ପ୍ରତ୍ୟୟ କଥିତ ଓଡ଼ିଆରେ କାଁ ଭାଁ ବ୍ୟବହୃତ ଦେଖାଗଲାଣି । ଯଥା :—ଚଳେକ୍ (ଚଳନୀୟ), ପଠେକ୍ (ପଠନୀୟ) ।

ଓଲିଭାଜ ଶବ୍ଦ :—

ପ୍ରାଚ୍ୟ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଓଲିଭାଜମାନେ ଥିଲେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦୀ । ସେମାନେ ‘ଓଲିଭାଜ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ’ ଗଠନ କରି ଭାରତରେ ୧୬୦୨ ମସିହାରୁ ୧୭୫୧ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ, ଇଂରେଜ ପ୍ରଭୃତି ଜାତି ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଭିତରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଚଳାଇଥିଲେ । ଓଲିଭାଜମାନେ ୧୭୫୫ ଖ୍ରୀ. ରେ ପୁର୍ବେଦାର ମୁତନ୍ଦାଦ ଖାଁଙ୍କ ଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ବାଲେଶ୍ବରରେ ଖଣ୍ଡେ ଜାଗା କିଣିଥିଲେ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ । ବାଲେଶ୍ବରରେ ଓଲିଭାଜମାନେ ଯେଉଁଠି ବସବାସ କରୁଥିଲେ, ତାହା ଓଲିଭାଜ ସାହୁ ନାମରେ କଥିତ ହୁଏ । ୧୮୨୫ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ ବାଲେଶ୍ବରରେ ଯଥା-କଥା ବାଣିଜ୍ୟ ଚଳାଇ ଶେଷରେ ନିଜର ସାତ ଏକର ଜାଗା ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ିଦେଇ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ । (୧୭) ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଶହ ବର୍ଷର ରହଣିକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଓଲିଭାଜମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉପରେ ବିଶେଷ କିଛି ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରି ପାରି ନାହାନ୍ତି ।

ଓଲିଭାଜମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାହ୍ ଖେଳର ପ୍ରଚଳନ କରାଇଥିଲେ । ଏହି ଖେଳରେ ପ୍ରଚଳିତ କେତେକ ଶବ୍ଦ ଓଲିଭାଜ ଭାଷାରୁ ଅସି ପ୍ରବେଶ ଲାଭ କରିଛି ।

(୧୫) ବିଶ୍ବପରିଚୟ—ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ

(୧୬) ମଣିଷର ଭାଷା—ଗୋଲ୍ଡେଜ୍ ବିହାରୀ ଧଳ

(୧୭) ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ—ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ

ଯଥା :—ହରତନ, ରୁକ୍ତନ, (୧୮), ଇସ୍ତାପାନ, ଉରୁପ୍, ଚନ୍ଦ୍ରିତନ (୧୯) ଇତ୍ୟାଦି ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବୋମ (ଗାଡ଼ର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ବ୍ୟବହୃତ ପଦାର୍ଥ), ଇସ୍କ୍ରୁପ୍ (ଓଲନ୍ଦାଲ୍
schroef, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଇସ୍କ୍ରୁପ୍, ଟ୍ୟୁଟନିକ୍ skru) ପ୍ୟାରିସ୍, ଲଣ୍ଡନ, ବ୍ରାଣ୍ଡି ଆଦି
ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ମୂଳ ହେଉଛି ଓଲନ୍ଦାଜ ।

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷାର କେତେକ ଶବ୍ଦର ତାଲିକା :—

ମାଲୟୀ—	କାକରୁଆ, କରତ (ବଜାକୁଶ, ସଙ୍ଗୀନ୍), ମଲ୍ଲାଇ, ମୁଡା (a measure), ସାଗୁ, ଗୋଦାମ
ଚୀନ—	ଚନ୍, ଗୁ, ଚୀନା (ଧାନ ବଣେଷ), ଚନାବାଦାମ, ଚନାସିନ୍ଦୁର, ଚୀନାଂଶୁକ, ଚୀନାବାଟି, ଲିଚ, ସିଲ୍‌କ୍
ଆମେରିକା—	(କ) ମାକିନ୍ (ଖ) ମେକ୍‌ସିକୋ :—ଜୁଲୁପ (xalapa), ଡମାଗୁ (tebago, tobaco), ସପେଟା (zapota), ଚକୋଲେଟ, ପେଡା, ଆଦି (ଗ) ପେରୁ :—କୁଇନାଜିନ୍
ଜର୍ମାନ—	ଫ୍ଲା (ହୁଁ ଅର୍ଥରେ), ଗେଟେ ମର୍ଗନ୍ (ନମସ୍କାର ଅର୍ଥରେ), କାପୁଡ୍ (ଧେଉ, ନଷ୍ଟହୋଇଗଲା ଅର୍ଥରେ) ପ୍ରଭୃତିକ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଗୁଡ଼ିରକେଲର ସୀମିତ ଜନତା ଭିତରେ ପ୍ରଚଳିତ ।
ଲଟିନ୍—	ଫ୍ରୁଟ୍ (fructus, ଇଂ-fruit), ଜୁନଥର, ସିନଥର, ମାକ୍‌ସିମମ୍ ମିନିମମ୍, ପାବ୍ଲି (ବୁଟି), ଟେବୁଲ୍ (tabula, ଇଂ-table), ହେଷ୍ଟେଲ, ହୋଟେଲ, ହସ୍ପିଟାଲ, ହସ୍ପିଟାଲିଟି ଇତ୍ୟାଦି । (ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଆକୁ ଆସିଛି)
ଡାନିସ୍—	ସିଷ୍ଟର, ହଜବେଣ୍ଟ୍
ସ୍ଲାଭିକ୍—	ବର୍ଲିନ୍
ସ୍ପେନିସ୍—	ଚେରି (cheri), କର୍ଡ, ଡେଙ୍ଗୁ (ଠେଙ୍ଗାଜର) ଆଲ୍‌ପାକା
ବାଟାଭିଆ—	ବାଡାସି

(୧୮) ରୁକ୍ତନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥଠିକର । ଲାଲ ରଙ୍ଗର ସାଦୃଶ୍ୟରୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ପରେ
ହୋଇଛି ଲୋକତ ଏବଂ ଏହି ଅର୍ଥରେ କବି ସଚ୍ଚି ଶୁକ୍ତରା ରୁକ୍ତନ ଶବ୍ଦର
ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି—

“ଏଠି ଏଇ ସମୁଦ୍ର ବାଲିରେ

ରୁକ୍ତନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେବେ ବୁଡ଼ିଯାଏ,

ଆଖି ପାଖ ନିଆ ମୁହାଣରେ

କି ସ୍ବପ୍ନ ଫେରେଇ ଉଠେ ? —ସାମୁଦ୍ରିକ, କବିତା, ୧୯୭୮

:(୧୯) ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ଉପ ବିକାଶ—ଡକ୍ଟର ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି

ପଲ୍ଲୀ—	ପହଲ୍ ମାନ, ପୋଥି
ଜାପାନୀ—	ରକ୍ଷା
ଦିବ୍ୟ—	ଲମ୍ବା, ଇସ୍ପାତ୍ (ତମସା ଗୋରୁ)
ରୁଷୀ—	ସୋଭିଏତ୍, ସ୍ଟାଲିନ, ତାତାର (ଓଡ଼ିଆ ତାତାଗ୍ରାସ୍—ରେଜିନ୍ ଖାଁ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଙ୍ଗୋଲ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟ), ରୁବଲ୍, କାର୍, ବୋଦକା, ମୁହେନ୍, (ରୁଷିଆର ଶସ୍ୟ-ଉତ୍ପାଦନ)
ଭେନିସ୍—	ପତଲୁନ୍,
ମିଶରୀ—	ମିଶ୍ରୀ (୨୦)
ସୋମାନ୍—	ଅଗଷ୍ଟ, କର୍ଣ୍ଣେଟ୍, ସୋଡ଼ା (ସୋଡ଼ିଅମ୍)
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା—	ଜେବ୍ରା, ଜିରାଫ୍
ଟ୍ୟୁଟନିକ—	ଇଂଲଣ୍ଡ
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ—	ଇଉକାଲିପଟସ୍, କଙ୍ଗାରୁ

ଉପଯୁକ୍ତ ତାଲିକାରେ ଥିବା କେତେକ ଶବ୍ଦର ଐତିହାସିକ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି

ତମାଖୁ:—ଓଡ଼ିଆ ତମାଖୁ ଶବ୍ଦ ସଂସ୍କୃତ ‘ତାମ୍ରକୁଟ’ରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ବୋଲି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦଗମ୍ଭୀ ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଅନୁମାନ ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ଆମେରିକା ମହାଦେଶର ମେକ୍ସିକୋ ଦେଶରେ ସୁକାତନ ନାମକ ଏକ ପ୍ରଦେଶ ଅଛି ଓ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଟାବାକୋ ନାମକ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ‘ଟେବାଗୋ’ ନାମକ ଦ୍ରାଘ ଅଛି । ସ୍ପେନ୍ଦେଶୀୟ ଲୋକମାନେ ସେତେବେଳେ ଆମେରିକା ମହାଦେଶରେ ରାଜତ୍ବ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଉପର୍ଯ୍ୟୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ବା ଦ୍ରାଘରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଏକ ପ୍ରକାର ପତ୍ରବନ୍ଧୁଳ ଷ୍ଟ୍ରବୁଷକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏହାର ନାମ ଦେଇଥିଲେ *tabaco*, ମେକ୍ସିକୋର ଏହି ନାମବାଚକ ଶବ୍ଦ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଓ ପରେ ପରେ ଫରାସୀ, ଇଟାଲିୟ ଆଦି ଭାଷାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିଲା ।

କ୍ରମଶଃ ଏହା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଭାଷାକୁ ଆସିଲାବେଳେ ‘ତମାକୁ’ ରୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା । ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଭାଷାରୁ ଏହା କ୍ରମେ ହିନ୍ଦୀ, ଓଡ଼ିଆ ଓ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାକୁ ଆସିଥିଲା । ସମ୍ଭବତଃ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ତମାକୁ ଶବ୍ଦ ହିନ୍ଦୀ ତମାଖୁରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିଲା ଓ ଏହି ହିନ୍ଦୀ ଶବ୍ଦରୁ ଏକ ଦିଗରେ ବଙ୍ଗଳା ତମାକ୍, ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଆ ତମାଖୁ ଶବ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା । (୨୧)

ଜୁଲୁପ:—ଓଡ଼ିଆ ଜୁଲୁପ ବା ଜୋଲୁପ ଶବ୍ଦ ହିନ୍ଦୀ ‘ଜଲାପ’ ଅନୁକରଣରେ ଗଠିତ । ପାରସିକ ‘ଗୁଲ୍’ (*rose*) ଓ ‘ଆର୍’ (*water*) ଶବ୍ଦଦ୍ବୟର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ସୃଷ୍ଟ

(୨୦) ବାଂଲ୍ ସାହୁଡ଼େର ବିକାଶର ଧାରା—ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କୁମାର ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟ

(୨୧) ସରଳ ଭାଷାତତ୍ତ୍ବ—ଗିରିକାଶଙ୍କର ରାୟ

ଗୁଳୁରୁ ଜନ୍ମାବ ଆଦି ଶବ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାହା ଭିନ୍ନ । ଭାରତରେ ମୋଗଲ ରାଜତ୍ବ କାଳରେ ଫୁଲରୁ ଅତର ବା ସୁବାସିତ ପାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବାରୁ ଭ୍ରମରେ ଫୁଲଟିର ନାମ ‘ଗୋଲପ’ରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଅଛି । ହିନ୍ଦୀ ‘ଜନ୍ମାବ’ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମୂଳତଃ ବିରେଚକ, କିନ୍ତୁ ଗୋଲପର ଅର୍ଥ ତାହା ନୁହେଁ । ମେକ୍ସିକୋ ଦେଶର ଜଲପ (xalapa) ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଏକପ୍ରକାର ଗଛର ମୂଳ ବିରେଚକ ରୂପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା । ଏହି ସ୍ଥାନ ସହର ସମ୍ବନ୍ଧେ ଥିବାରୁ ଗଛଟିର ନାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା ‘ଜଲପ’ । ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନେ ଭାରତରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରଭାବ ବ୍ୟାପାର କରିବା ପରେ ଏହି ଶବ୍ଦ ଜନ୍ମାବ ରୂପରେ ହିନ୍ଦୀରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଦେଶିକ ଭାଷାମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଅଛି । ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଲପ ଫୁଲ ସହଜ କୁଲପର ସମ୍ପର୍କ ଅତି କ୍ଷୀଣ । ମାତ୍ର ହାକିମୀ ଔଷଧମାନଙ୍କରେ ଗୋଲପ ଫୁଲର ପାଣ୍ଡୁଳା ମୃଦୁ ବିରେଚକ ରୂପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବାରୁ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ଅର୍ଥଗତ ଓ ରୂପଗତ ବିଶେଷତା ଦେଖାଦେଇଛି ଓ ଅନେମାନେ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ସ୍ବରୂପ ଚିହ୍ନିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । (୨୨)

ସିଲ୍କ (ରେଶମ)—ଚୀନଦେଶବାସୀମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରୁ ଭାଷାରେ Seres କୁହାଯାଏ । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁଳ ପ୍ରଚଳିତ ରେଶମ ଲୁଗାକୁ ଲଟିନ୍ ଭାଷାରେ Sericum କୁହାଯାଉଥିଲା । ଏହି ଶବ୍ଦମାନଙ୍କରୁ ଇଂରେଜୀ ଶବ୍ଦ ‘Serge’ର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଅଛି । ଚୀନଦେଶବାସୀମାନେ ‘ର’ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରୁ ନଥିବାରୁ Serge ଶବ୍ଦ ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ବକୃତ ହୋଇ silkରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଅଛି ଏବଂ ଏହି ଶବ୍ଦ ଇଂରେଜୀ, ସ୍ପାନିସ୍ ତଥା ଡାଚ୍ ଭାଷାମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଅଛି । ଇଂରେଜୀରେ Serge ଓ Silk ଉଭୟ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଚଳନ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥର ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଅଛି । (୨୩)

ପାଉଁରୁଟି—ପାଉଁରୁଟି ଆତ୍ମମାନଙ୍କର ଅତି ପରିଚିତ ମାତ୍ର ଏହା ପଛରେ ଥିବା ଇତିହାସ ରହସ୍ୟାଚ୍ଛନ୍ନ ଓ କୌତୃହନୋଦୀପକ । ଲଟିନ୍ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚଳିତ ‘panis’ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ରୁଟି । ‘company’ ଶବ୍ଦରେ ଏହି panis ଶବ୍ଦ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ pas (ପାଓ) ରୂପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲା ଓ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନଙ୍କର ଭାରତ ସହର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହେବାରୁ ଆମ ଭାଷାରେ ‘ପାଓ’ ସହଜ ଉଚ୍ଚାରଣ ଯୌକର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଆନୁନାସିକ ସୃଷ୍ଟିର ସମ୍ଭାବନା ଘଟି ‘ପାଉଁ’ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା । ଧୂନିପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ‘ପାଉଁ’ ‘ପାଉଁ’ରେ ପରିଣତ ହେଲା । ‘ପାଉଁ’ ଶବ୍ଦର ରୁଟି ଅର୍ଥ ସ୍ପଷ୍ଟ ନ ହେବାରୁ ପାଉଁରୁଟି ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ହେଲା । ତାହା ହାତ ରୁଟିଠାରୁ ଭିନ୍ନ ମନେ କରାଯାଇ ନାନା କାଳାନୁକ୍ରମିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାର ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲା । ବାସ୍ତବରେ ପାଉଁରୁଟି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ରୁଟି + ରୁଟି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ‘ପାଉଁ’ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ନ ଥିବାରୁ ଏ ଶବ୍ଦର ଐତିହାସିକ ପରିଚୟ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଛି । (୨୪)

(୨୨) (୨୩)—ସରଳ ଭାଷାତତ୍ତ୍ବ—ଶିଶୁକାମିନୀଙ୍କର ରାସ୍

(୨୪)—ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦତତ୍ତ୍ବ, କୋଶାର୍କ, ୧୯୭୮ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷ—୧ମ ସଂଖ୍ୟା

—ଶିଶୁକା ଶଙ୍କର ରାସ୍

ଡେଙ୍ଗୁ (ଠେଙ୍ଗାଜର)—ଆରବୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କଦ୍ୱାରା ଶୁଙ୍ଖବେର (ଅଦା) ଆଫ୍ରିକା ଓ ସୁରୋପକୁ ନୀତ ହୋଇଥିଲା । ଶୁଙ୍ଖବେରକୁ ସେଠାର ଅଧିବାସୀମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଜାଞ୍ଜିବର । ଶୁଙ୍ଖବେରକୁ ଜାଞ୍ଜିବରରୂପେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିବା ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଏକ ଦ୍ୱୀପକୁ ଆରବୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଜାଞ୍ଜିବର ନାମରେ ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ । ଇଂରାଜରେ ଏହାର ରୂପ ହେଲା *ginger* । ଜାଞ୍ଜିବର ଦ୍ୱୀପନିବାସୀ ସାହୁଲ ଉପଜାତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଦା ବିଷାଦୁ, କଟୁ ଓ କିଛି ପକ୍ଷରେ କ୍ଳେଶକର ଥିଲା । ସେମାନେ ଅଦାକୁ (ଜାଞ୍ଜିବର > ଜିଞ୍ଜିର > ଜଙ୍ଗର > ଜଙ୍ଗ > ଡଙ୍ଗ)କୁ ଅତି କ୍ଳେଶକର ଅର୍ଥରେ (ଅର୍ଥାଦେଶ) ବ୍ୟବହାର କଲେ । ସ୍ପେନଦେଶୀୟ ଲୋକମାନେ କ୍ଳେଶଦାୟକ ରୋଗ ଅର୍ଥରେ ଡେଙ୍ଗୁ (<ଡଙ୍ଗ) ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କଲେ । ଏହା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଶବ୍ଦରୂପେ ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରକାର ଜ୍ୱରର ସୂଚନା ଦେଲା । ସେଥିରୁ ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର । ଧୂନିସାମ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଡେଙ୍ଗୁ ଶବ୍ଦ ସହ ଠେଙ୍ଗା ଶବ୍ଦର ମିଶ୍ରଣ (contamination) ଘଟି ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ଠେଙ୍ଗା ଜ୍ୱରରେ ପରିଣତ ହୋଇ-ଅଛି । (୧୫)

ପୋଥି—ଫସ୍ତୁତ ପୁସ୍ତିକା ଶବ୍ଦରୁ ଓଡ଼ିଆ ‘ପୋଥି’ର ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ । (ପୁସ୍ତିକା > ପୁରୁଥିଆ > ପୁରୁଥି > ପୁଥି > ପୋଥି) । କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହାର ମୂଳ ବୈଦେଶିକ । ଇଜିପ୍ଟ ଦେଶରେ *papyrus* ନାମକ ପତ୍ରରେ ଲେଖିବା ପରମ୍ପରା ବହୁ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ଏବଂ ଫଳରେ ଏକ ବିରାଟ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିଲା । ଖ୍ରୀ. ପୂ. ପ୍ରାୟ ଦୁଇଶହ ବର୍ଷ ପୁର୍ବେ ଆରବ ନିକଟ ପରଗାନମ (*perganum*) ଦେଶର ରାଜା ଇଉମେନେସ୍ ଇଜିପ୍ଟ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାରର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦୀ ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର ନିର୍ମାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିପୁଳ ଫଣ୍ୟକ ଲେଖକ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଜିପ୍ଟର ରାଜା ନିଜର ଗୌରବ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବା ଲାଗି ପରଗାନମକୁ ପେପିରସ ପତ୍ରର ଚାଲଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ । ଫଳରେ ଇଉମେନେସ୍‌ଙ୍କର ଯୋଜନା ବ୍ୟାହତ ହେଲା । ତେଣୁ ସେ ପୁର୍ବରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଚର୍ମ ଉପରେ ଲେଖିବା ପରମ୍ପରାକୁ ପୁନଃପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଓ ଉନ୍ନତ କରାଇ ପ୍ରାୟ ଦୁଇଲକ୍ଷ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖାଇଲେ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର ତିଆରି କରାଇଲେ । ପାରଗାନମ୍‌ରେ ବ୍ୟବହୃତ ଏହି ଚର୍ମ (ମେସ ଚର୍ମ)ର ନାମ ‘ପୁସ୍ତ’ । ପୁସ୍ତରେ ବହୁ ଲେଖାଯିବାରୁ ‘ପୁସ୍ତକ’ ବହୁ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହେଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଫସ୍ତୁତ ପଣ୍ଡିତମାନେ ପୁସ୍ତ (ଆହ୍ଲାଦନ କରିବା) ଧାରାରୁ ପୁସ୍ତକ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥିଲେ ଛେ ମୂଳ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାରେ ‘ପୁସ୍ତ’ ଧାରା ନ ଥିବାରୁ ଏହା କେବଳ ଏକ ଅନୁମାନ-ସିଳାସ । ବାସ୍ତବରେ ପୋଥି ବିଦେଶୀ ଶବ୍ଦର ବିପରିଣାମ ମାତ୍ର । (୧୬)

ପତଳୁନ୍ :—ପୁର୍ବେ ଭେନିସର *Saint Pantaleon* ଯେଉଁ କାମା ଓ ପାଖ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ତାହାକୁ *pantaloon* କୁହା ଯାଉଥିଲା । ଏହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର

(୧୫) (୧୬) ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦତତ୍ତ୍ୱ, କୋଣାର୍କ, ୧୯୭୮, ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷ—

୧ମ ସଂଖ୍ୟା—ଗିରିଜା ଶଙ୍କର ରାୟ

ପୋଷାକ । ଏହି ପ୍ୟାଣ୍ଟଲନ୍ ଶବ୍ଦ ପତଲୁନ୍‌ରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି । ଏହି ଶବ୍ଦରୁ ଇଂରାଜୀ pant ଶବ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି । ଅନେକ ପତଲୁନ୍ ସହୃଦ ପତଳା ଗୁଣକୁ ସଫର୍ପକୀକୃତ କରିଥାନ୍ତି ମାତ୍ର ତାହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ । (୨୭)

ଅଗଷ୍ଟ୍ :—ଅଗଷ୍ଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି ରୋମର ସମ୍ରାଟ (ଖ୍ରୀ: ପୂ: ୭୩—୧୪ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ) ଜୁଲିଅସ୍ ସିଜାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁପରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ଆଶୋନିତ୍ତ ସହ ମିଶି ରୋମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଶାସନ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଶୋନି ଇତିପତ୍ତର ରାଣୀ କ୍ଲିଓପାଟ୍ରାଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ି ଶାସନରେ ଅବହେଳା କରିବାରୁ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆଶୋନିଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ରୋମର ଏକଛତ୍ର ଶାସକ ହୋଇଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ଅକ୍ଟେଭିଆନ୍ । ଏକଛତ୍ର ଶାସନ ହେବାପରେ ତାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ଅଗଷ୍ଟସ୍ । ସେ ଇଟାଲିର ରୋମକୁ ମାସଲ ରୋମରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ରାଜତ୍ବ କାଳରେ କବି ଭର୍ଜିଲ ଓ ହୋରେସ୍ ଜୀବିତ ଥିଲେ ଓ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ବର ଆରମ୍ଭକୁ ସୁରଣୀୟ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ସେହି ମାସର ନାମ ଦେଇଥିଲେ ଅଗଷ୍ଟ । (୨୮)

ବ୍ରିଟେନ୍ , ଇଂଲଣ୍ଡ :—ବ୍ରିଟେନ୍ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟିର ଉତ୍ପତ୍ତି ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠା ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ । କେଲ୍‌ଟିକ୍ ଜାତିର ବ୍ରିଟନମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଥିଲେ ଆଦିମ ଅଧିବାସୀ । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ନାମାନୁସାରେ ଦେଶର ନାମ ହେଲା ବ୍ରିଟେନ୍ । ଏହା ପରେ ଜୁଲିଅସ୍ ସିଜାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ରୋମାନ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା । ରୋମାନମାନେ ପ୍ରାୟ ୩୦୦ ବର୍ଷ ପରେ ବ୍ରିଟେନ୍ ଗୁଲିଯିବା ପରେ ଜର୍ମାନୀ ଅଞ୍ଚଳ ଟ୍ୟୁଟନିକ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ବ୍ରିଟେନ୍‌ରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ (୪୪୧ ଖ୍ରୀ:) । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଙ୍ଗ୍ଲ, ଜୁଟ୍ ଓ ସାକ୍ସନ ନାମରେ ତିନୋଟି ଜାତିଥିଲେହେଁ ଆଙ୍ଗ୍ଲ ଜାତି ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ । ତେଣୁ ଦେଶର ନାମ ହେଲା ଆଙ୍ଗ୍ଲ-ଲଣ୍ଡ ବା ଇଂଲଣ୍ଡ । (୨୯)

ଆତ :—ଅନେକ ଭାବନ୍ତି ଆତ ହେଉଛି ମୂଳତଃ ଭାରତୀୟ ଫଳ ଓ ଆତ ଶବ୍ଦ ସଂସ୍କୃତ ଆତପ୍ୟରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ । ବରହଡ଼ର ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟରେ, ମୁଦାର ଖୋଦନରେ ଏବଂ ଅଜନ୍ନାର ଚିତ୍ରରେ ଆତ ପରି ଏକ ଫଳ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏହାର ଆକାର ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ବଡ଼ । General Cunningham ଏହାକୁ ଆତ (Custard apple) ବୋଲି ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ସଂସ୍କୃତ 'ଆତପ୍ୟ'ର ରୂପାନ୍ତର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ମତରେ, ପତ୍ରିକ୍ରୀଜମାନେ ଭାରତକୁ ଏହି ଫଳ ଆଣିଛନ୍ତି କହିବା ଅର୍ଥ ନିଉକାସ୍କୁ କୋଇଲା ଆଣିବା ସହ ସମାନ ।

(୨୭) ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦକୋଷ, କୋଶାର୍କ, ୧୯୭୮, ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷ—୧ମ ସଂଖ୍ୟା—

ଗିରିଜା ଶଙ୍କର ରାୟ

(୨୮) (୨୯) ବିଶ୍ୱ ପରିଚୟ—ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ

Watt କହନ୍ତି, କଳ୍ପନାତ୍ମକ ଅନୁମିତ ଆଡ଼ଞ୍ଚଳ ପଣ୍ୟ ଅଥବା ପରିସ୍ତ କହନ୍ତୁ ଫୁଲ ହୋଇପାରେ । (୩୦) ମାର୍ସମୁଲର ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କୃତରେ ଆକାଶ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ସନ୍ଦିହାନ । Yule ଏବଂ Burnell ମନେ କରନ୍ତି, ଆଡ଼ ଏବଂ ଏହାର ନାମ ମେକ୍ସିକୋରୁ ଫିଲିପାଇନ ଦ୍ଵୀପପୁଞ୍ଜ ବାଟେ ଭାରତକୁ ଆସିଅଛି । (୩୧) କିନ୍ତୁ M. S. Rodolfo Dalgadoଙ୍କର ମତ ହେଉଛି, ଆଡ଼ ଫିଲିପାଇନ ଦ୍ଵୀପପୁଞ୍ଜ ବାଟେ ଆସିନାହିଁ । କାରଣ ମାଲୟର ଭାଷାମାନଙ୍କରେ ଆଡ଼ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ । ମାନିଲ ଭାଷାରେ ଯେଉଁ ate ବା atteର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ତାହା ଅବ୍ୟାଚୀନ । ଏହି ଫଳ ବୃକ୍ଷ ଦ୍ରାକିଲ୍‌ର ଓ ସେଠାରେ ଏହାର ନାମ ata ବା arteria. (୩୨)

ଉପସଂହାର—ଏହିପରି ଭାବରେ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାର ଶବ୍ଦାବଳୀ ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇ ପରିଚିତ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଅଛି । ଅନ୍ୟ ଭାଷାରୁ ଆହରଣ ସମୟରେ ଅନେକ ଶବ୍ଦର ନାନାବିଧ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଅଛି । ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ଅଛି । ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ରୂପଗତ, ଅର୍ଥଗତ, ଧ୍ବନିଗତ, ବ୍ୟାକରଣଗତ, ବ୍ୟବହାରଗତ ଓ ଐତିହାସିକ ଅନୁଶୀଳନରେହିଁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି-କ୍ରମ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇପାରିବ । ତେଣୁ ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ହେଲେ ଆତ୍ମମାନଙ୍କୁ ଶବ୍ଦସମ୍ଭାରର ପରିଧି, ଏହି ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ଉତ୍ସରଣ, ସଂଗ୍ରହଣ, ସଂରକ୍ଷଣ, ସଂଗଠନ, ଲିଖିତ ଓ ଉତ୍ସାରିତ ରୂପର କାରଣ, ବ୍ୟାକରଣିକ ପ୍ରୟୋଗବିଧାନ, ଅର୍ଥ ସଂସ୍ଥାପନ, ଅର୍ଥ-ସଂକ୍ରୋଧନ, ଅର୍ଥୋକ୍ତି, ଅର୍ଥାପକ୍ତି, ଅର୍ଥାଦେଶ, ବ୍ୟଞ୍ଜନା, ଲକ୍ଷଣା ଅଲକ୍ଷରଣ ପ୍ରଭୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଶୀଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରରେ ନିଜସ୍ଵ କେତେ, ଆହରଣ ସ୍ଵ କେତେ ଏବଂ ଆହରଣ ‘ସ୍ଵ’ର ନିଜସ୍ଵୀକରଣ କେତେ ଜାଣିଲେ ଯାଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରକୃତ ସ୍ଵରୂପ, ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ କ୍ରମବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଅବଧାରଣା କରି ହେବ । ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରସାର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅନୁ-ସନ୍ଧାନ, ଅନୁସନ୍ଧାନ, ଅନୁଶୀଳନ ଓ ଗବେଷଣା ଆବଶ୍ୟକ ।

ସୂଚନାକ୍ରମ ପ୍ରଦତ୍ତ ରଚନା ଅବଳମ୍ବ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହାୟକ ରଚନା ସୂଚୀ

(୧) ଦୁଇ ଭାଷା କା ବିକାଶ—ଆର୍ୟ୍ୟ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଶର୍ମା ଓ ଡକ୍ଟର ରାମଦେବ ନିପାତୀ

(୨) ଭାଷା-ଚନ୍ଦ୍ରନ—ଡକ୍ଟର ବେଳାନାଥ ଚନ୍ଦ୍ରାବ

(୩୦) A Dictionary of the Economic Production of India vol II.

(୩୧) Hobson—Jobson.

(୩୨) Influence of Portuguese vocables in Asiatic Languages.

- (୩) ବଙ୍ଗା ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରବେଶ—ଡକ୍ଟର ଶ୍ରେଣୀନାଥ ଉପାଧ୍ୟାୟ
 - (୪) The Origin and Development of the Bengli Language—Dr. S. K. Chatterji.
 - (୫) ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବଙ୍ଗାକୋଷ—ସକଳକ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ
 - (୬) ଓଡ଼ିଆ ବଙ୍ଗାଭିଜ୍ଞର ଭୂମିକା—ଡକ୍ଟର ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି
-

ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ବୌଦ୍ଧ-ମୁଦ୍ରାଙ୍କ

ଶ୍ରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାଶ

୭ଷ୍ଠ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଆ

ଓଡ଼ିଶାରେ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ :—

ଯୁଗ ଯୁଗଧରି ନାନାଧର୍ମ ଓ ଦର୍ଶନର ସମନ୍ୱୟ ଓ ମହାଫରମ ପାଠ ଏହି ପବନ ଭୂମି ଉଜ୍ଜଳ । ଜାତବର୍ଣ୍ଣ ନବିଶେଷରେ ଶିକ୍ଷିତ ଓ ଅଶିକ୍ଷିତ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ଚଣ୍ଡାଳ, ଯୋଗ-ସାଧକ ଓ ଭକ୍ତପାସକ, ଭୂଲସୀସେବା ଓ ବାଲ୍ୟପନ୍ଥସେବା, ପ୍ରତିମା ଉପାସକ ଓ ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଳାଭୂମି ଏହି ଓଡ଼ିଶା । ଏହି ଭୂମିର ପ୍ରେରଣାରେ ବୌଦ୍ଧଭିକ୍ଷୁ ବିଶେଷରେ କରୁଛୁ ଭ୍ରମଣ ଓ ହୋଇଛୁ ଶ୍ରମଣ । ସମସ୍ତ ଭାରତବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ହିଁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଧାନ ପୀଠ । ପୃଥିବୀର ପ୍ରଧାନ ବୌଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତପସୁ ଓ ଭକ୍ତିକ । ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ନାନା ଭାବରେ ଏ ଦେଶର ଧର୍ମ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳରେ ଅଶୋକଙ୍କର ରାଜତ୍ୱର ଦୁଇଶହ ବର୍ଷ ପରେ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ମହାଯାନରେ ପରିଣତ ହେଲା । ପରେ ସ୍ଥାନିୟ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ଥାନିୟ ବିଶେଷ ଆଦୃତ ହେଲା । ପିତୃପାଦ ସମ୍ମୁଖରେ ଭକ୍ତିଶିକ୍ଷା କରି ରତ୍ନଗିରିରେ ଆଶ୍ରୟିତ ହେଲେ ଏବଂ ସେ ‘କାଳଚନ୍ଦ୍ର ଯାନ’ ନାମରେ ଏକ ନୂତନ ଯାନ ସୃଷ୍ଟି କଲେ । ଏହିରୂପେ ରତ୍ନଗିରି ମହାଯାନର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୀଠରୂପେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରି ଶେଷରେ ତାହାଙ୍କ ବୌଦ୍ଧପୀଠରେ ପରିଣତ ହେଲା । ଖିଲି ରାଜବଂଶର ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ବନ୍ଦିଆର ଖିଲିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମୁସଲମାନମାନେ ଭାରତରେ ବୌଦ୍ଧ ବିହାରମାନ ଧ୍ୱଂସ କରି ହଜାର ହଜାର ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ ଓ ଭିକ୍ଷୁଣୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ତତ୍ତ୍ୱ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୁପ୍ତବଂଶର ଶାସନବେଳେ ଦୁର୍ଲ୍ଲଭମାନଙ୍କ ହାତରେ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ବହୁ ଛତା ହୋଇଥିଲା । ବୌଦ୍ଧ ବିହାରମାନଙ୍କରେ ବୌଦ୍ଧଭିକ୍ଷୁ ଓ ଭିକ୍ଷୁଣୀମାନଙ୍କର ଏକତ୍ର ବାସୀ ଫଳରେ କ୍ରମେ ମନଫଳ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ।

ଫଳରେ ବୌଦ୍ଧ ବିହାରଗୁଡ଼ିକ ସାମାଜିକ ଭେଦବିଳାସର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀରୂପେ ରୂପରେଖ ନେଲା । ଫଳରେ ୭ମ ଶତାବ୍ଦୀବେଳକୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଭକ୍ତବାଦର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେଲା । ମହାଯାନର ସ୍ୱଳ୍ପ କ୍ରମେ ମନ୍ଦରେ ପରିଣତ ହେଲା । ମୁଦ୍ରା ମଣ୍ଡଳ, ଅଭିଷେକ, ସମାଧି ଆଦି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୌଦ୍ଧ ସାଧନାରେ ଗୃହୀତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନ୍ଦ ଜଗତରେ ମାରଣ, ମୋହନ, ସ୍ତମ୍ଭନ, ଉଚ୍ଚାଟନ, ବଶୀକରଣ ଆଦି ଆଭିରୂପ ଓ ମଦ୍ୟ, ମାଂସ, ମସୃ, ମୁଦ୍ରା ଓ ମୈଥୁନ ଆଦି ଏହି ପକ୍ଷ ‘ମ’ କାର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ପ୍ରବେଶ ଲାଭ କଲା । ଏହିପରି ବହୁ ପରବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ମହାଯାନ ଭବ୍ୟଯାନରେ ପରିଣତ ହେଲା ।

୭ମ ଫମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଉତ୍ତରୀୟାନପୀଠ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭାସ୍କିକ ପୀଠ ରୂପେ ଖ୍ୟାତ ଲାଭ କରିଥିଲା । ସିଦ୍ଧ ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି ତାଙ୍କ ‘ଜ୍ଞାନସିଦ୍ଧି’ର ମଙ୍ଗଳାଚରଣରେ ଉତ୍ତରୀୟାନର ଦେବତା ବୁଦ୍ଧରୂପୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି ।

“ପ୍ରଣିପତ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଂ ସର୍ବ ଜାନ ବରଦାତ୍ମକମ୍
ସର୍ବ ବୁଦ୍ଧମୟଂ ସିଦ୍ଧି ବ୍ୟାପିନଂ ଗଗନୋପମଂ ।”

୭ମ, ୮ମ ଶତାବ୍ଦୀବେଳକୁ ଭାରତରେ କାମାକ୍ଷୀ, ଶ୍ରୀହଟ୍ଟ, ପୁର୍ଣ୍ଣଗିରି ଓ ଉତ୍ତରୀୟାନ ଯେଉଁ ଗୁରୋଟି ପୀଠ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲା ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତରୀୟାନ ପୀଠ ହିଁ ଥିଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୀଠ । ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ହର ପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଡଃ. ବିନୟତୋଷ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତରୀୟାନକୁ ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଯାନର ଭାରି ଉପରେ ସହଜ ଯାନର ଅବସ୍ଥିତି । ଏହାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ବା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି । ତଳତଳରେ ତାଙ୍କୁ ମଠରୁ ମିଳିଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥର ସୂଚୀରେ ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତିଙ୍କୁ ଉତ୍ତରୀୟାନର ରାଜା ଓ ବେଳେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତିଙ୍କ ଭଉଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବଜ୍ରଯାନରୁ ସହଜଯାନର ଦର୍ଶନତତ୍ତ୍ୱ ବାହାର କଲେ । ସେ ଦୃଢ଼ଭାବରେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ, କାଷ୍ଠ ପାଷାଣର ପ୍ରତିମା ନିକଟରେ ପୂଜା ସଂପାଦନ କରି ନାନା ଭାବରେ ଶରୀରକୁ ପୀଡ଼ା ଦେଇ ଉପବାସ ଆଦି କଷ୍ଟକର ସାଧନାରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ । ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀର ହିଁ ବିଶ୍ୱ ଦୁହାଣ୍ଡର ପ୍ରତୀକ । ଏହାର ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥିତି । ତେଣୁ କାୟା ସାଧନା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସାଧନା । ସେ ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି,

“ନ କଷ୍ଟ କଲ୍ଲନା କୁର୍ମାତ୍—ନୋପବାସୋ ନ ଚ ଚିୟାଂ
ସ୍ଥାନ ଗୌଚଂ ନ ଚୈ ବାନ୍ଧ—ଗ୍ରାମଧର୍ମ ବିବର୍ଜନଂ
ନ ଗୁପ୍ତି ବଳୟେଲେବାନ୍—କାଷ୍ଠ ପାଷାଣ ମୁଣ୍ଡସ୍ଥାନ
ପୂଜା ମ ସୈବ କାୟସ୍ୟ—କୁର୍ମାନ୍ନିତାଂ ସମାଦ୍ରିତଃ ।”

ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସହଜଯାନର ପରମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ।

ଧର୍ମ ଓ ସାହତ୍ୟ :—

ଧର୍ମ ଓ ସାହତ୍ୟ ଉଭୟର ଉପାଦାନ ପରସ୍ପରଠାରୁ ସ୍ଥିର । ତଥାପି ମାନବ ଜୀବନ ନିର୍ମିତ ଉଭୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ । ଜଳ ବିନା ମଣ୍ଡର ଜୀବନ ସାଧନ ଯେପରି ଅସମ୍ଭବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିନା ଗୋଟିଏ ଜଳନା ଯେପରି ଅସମ୍ଭବ, ଧର୍ମ ବିନା ସାହତ୍ୟ ସେହିପରି ଅସମ୍ଭବ । ସାହତ୍ୟ ଗତିଶୀଳ, ଏହା ଜୀବନ୍ତ ଓ ଶାଶ୍ୱତ । ଏହା ଧର୍ମକୁ ଭାରି କରି କେଉଁଠି ପରିବର୍ତ୍ତିତ, କେଉଁଠି ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ଓ କେଉଁଠି ସମୃଦ୍ଧ । ଧର୍ମ ଓ ସାହତ୍ୟ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଯାଇ ଅଧ୍ୟାପକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି କହନ୍ତି—“ସମାଜରେ ଧର୍ମ ଓ ସାହତ୍ୟ ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ବୃନ୍ତର ଦୁଇଟି ଫୁଲ । ଗୋଟିଏ ବୃନ୍ତରୁ ଫୁଲେ ଅନ୍ୟଟିର ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭବ । ସମାଜର ଭାବରେ ଦୁହେଁ କଢ଼ିରୂପେ ଦେଖା ଦେଇଛନ୍ତି । ପୁଣି

ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ପୁଷ୍ପରୂପେ ବକଶିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହିପରି ବକଶିତ ନୃପ ନେଇ ଦୁହେଁ ମଧ୍ୟ ଅନାଦି କାଳରୁ ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ରହିଆସିଛନ୍ତି । ସାହତ୍ୟର ଉନ୍ନେଷ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ଏବଂ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଧର୍ମ ସାହତ୍ୟକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିଛି । କେବଳ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସାହତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଭାରତୀୟ ସାହତ୍ୟ, ଶ୍ରୀଲଂକୀୟ ସାହତ୍ୟ, ଏପରିକି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସାହତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମର ଅପ୍ରତିହତ ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ନୁହେଁ ।”

ଓଡ଼ିଆ ସାହତ୍ୟର ପ୍ରାଚୀନ ନିଦର୍ଶନ ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହା :—

ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀର ବୌଦ୍ଧଗାନ ଦୋହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଲିଖିତ ସାହତ୍ୟ । ଏହାର ଭାଷା ସାନ୍ଧ୍ୟ ବା ସନ୍ଧ୍ୟାଭାଷା । ଏହାର ରଚୟିତାଗଣ ସେହି ବୌଦ୍ଧ-ସହଜିଆ ସାଧକ । ଏମାନଙ୍କୁ କେହି କେହି ଶୂନ୍ୟବାଦୀ, କାୟାସାଧକ ଓ ମଧ୍ୟମପଞ୍ଚା ବୋଲି କହୁଥାନ୍ତି ।

ଏମାନଙ୍କ ମତରେ “ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ସହଜ ସ୍ୱରୂପ ବିଦ୍ୟମାନ । ଏହି ସହଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରି ସହଜାନନ୍ଦ ବା ମହାସୁଖ ଲାଭ କରିବା ହେଲା ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ।

ଚିତ୍ତ ହେଉଛି ଶରୀରର ସାଧନାର ଆଧାର । ଏହି ଚିତ୍ତରେ ‘ସହଜ’ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ନ ହେବାଯାଏଁ ଏହା ସ୍ଥିର ହେବନାହିଁ ବା ଏହାର ଗୁଞ୍ଜଳଭାବ ଦୂର ହେବନାହିଁ । ଚିତ୍ତର ଗୁଞ୍ଜଳ ଦୂର ନ ହେଲେ କାୟାକୁ କାଳ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଏହି ‘ସହଜ’ ଭାବ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁ ଦରକାର । ଲୁଚିଯାଏ କହିଛନ୍ତି—

“କାଆ ତରୁବର ପଞ୍ଚ ବି ତାଳ
ଚଞ୍ଚଳ ଚାଏ ପଇଠା କାଳ
ଦିଡ଼ କରିଥ ମହାସୁଦ୍ଧ ପରିମାଣ
ଲୁଇ ଭଣଇ ଗୁରୁ ପୁଣ୍ଡିଥ ଜାଣ
ସଥଳ ସମାହିଥ କାହିଁ କରିଥଇ
ସୁଖ ଦୁଃଖେ ନିଚିତ ମରିଥଇ
ଏହି ଏହି ଗୁଣକ ବାନ୍ଧ କରଣ କପଟେର ଆସ
ସୁନୁପାଶ ଉଡ଼ି ଲେହରେ ପାସ
ଭଣଇ ଲୁଇ ଆମ୍ଭେ ଝାଣେ ଦଠା
ଧମଣ ଚମଣ ଦେଖି ପିଣ୍ଡି ବଇଠା ।”

ଏହି ସହଜିଆ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଚିତ୍ତର ଚଞ୍ଚଳତା ଓ ତାର ନିମ୍ନଗତ ନିବାରଣ ପାଇଁ ହଠାତ୍ତା ବା କାୟାସାଧନା କରିଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ତନ୍ତ୍ରର ନାଡ଼ି ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଏହି ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତିକାରେ ପରିବୃଷ୍ଟ ହୁଏ । ହିନ୍ଦୁ ତନ୍ତ୍ରାନୁସାରେ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ୭୨୦୦୦ ନାଡ଼ି ଅଛି ସେ ମଧ୍ୟରୁ ୩୨ଟି ନାଡ଼ି ପ୍ରଧାନ, ପୁଣି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିନୋଟି ନାଡ଼ି ଶ୍ରେଷ୍ଠ । ହିନ୍ଦୁ ମତରେ ତାହା ଇଡ଼ା, ପିଙ୍ଗାଳା ଓ ସୁଷୁମ୍ନା । ସହଜ ସାଧକମାନେ ଏହି ଇଡ଼ାକୁ

ପ୍ରଜ୍ଞା, ଲଳନା, ଚନ୍ଦ୍ର, ଶଶୀ, ଆଳି, ନାଦ, ଗଙ୍ଗା, ପ୍ରକୃତ, ଅଭେଦ, ଅଚୟ, ଶୂନ୍ୟତା ଓ
ଧର୍ମ, ପିଙ୍ଗଳାକୁ ଉପାୟ, ରସନା, ସର୍ଯ୍ୟ, ରବି, କାଳି, ବନ୍ଦୁ, ସମୁଦ୍ର, ପୁରୁଷ, ଭେଦ,
ଚିତ୍ତ, କରୁଣା ଓ ଚମତ୍ତ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି । ମଧ୍ୟନାଡ଼ ସୁଷୁମ୍ନା ଅବସ୍ଥା, ନୈରାସ୍ୟ,
ସହଜସୁନ୍ଦରୀ, ଯୋଗିନୀ, ବଧୂ, ତୋନ୍ଦ୍ରୀ ନାମରେ ପରିଚିତ ।

ହିନ୍ଦୁତନ୍ତ୍ରର ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ଅନୁରୂପରେ ଏମାନେ ଗୁରୁତନ୍ତ୍ରର କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ।
ମନୁଷ୍ୟର ନାଭିମଣ୍ଡଳରେ ନିର୍ମାଣତନ୍ତ୍ର, ହୃଦୟରେ ଧର୍ମତନ୍ତ୍ର, କଣ୍ଠରେ ସନ୍ତୋଗତନ୍ତ୍ର ଓ
ମସ୍ତିଷ୍କରେ ମହାପୁଷ୍ପତନ୍ତ୍ର ବା ସହସ୍ରାର ଚକ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ । ଏହି ସହସ୍ରାର ଚକ୍ରରେ ଉଷ୍ଣୀଷ
କମଳ ବିକଶିତ । ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଗୁରୁତନ୍ତ୍ରରେ ଗୁରୁକ୍ଷଣ, ବିଚିତ୍ର, ବିପାକ, ବିମର୍ଦ୍ଦ ଓ
ବିଲକ୍ଷଣ ଓ ଗୁରୁମୁଦ୍ରା କର୍ମ, ଧର୍ମ, ମହା, ସମୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଏ । ଯୋଗୀ ପ୍ରଥମେ
ନାଭିମଣ୍ଡଳର ନିର୍ମାଣ ଚକ୍ରରେ କୁଣ୍ଡଳିନୀଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରେ ଓ ହଠାତ୍ ଯୋଗ ଯୋଗେ ଏହା
ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାୟା ଓ ଚକ୍ରମଧ୍ୟ ଦେଇ ଶେଷରେ ସହସ୍ରାର ଚକ୍ରରେ ପହଞ୍ଚେ । ସେତେ-
ବେଳେ ସେ ଆନନ୍ଦ, ପରମାନନ୍ଦ, ବିରମାନନ୍ଦ ଅତିକ୍ରମ କରି ସହଜାନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧ
କରେ । ଏହି ସହଜାନନ୍ଦ ହିଁ ‘ପ୍ରଭାସରଶୂନ୍ୟ’ ଏହା ହିଁ ମହାପୁଷ୍ପ । ହିନ୍ଦୁଧର୍ମର ଏହା
ମୋକ୍ଷ, ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସାଧନାର ସମରସ, ବୌଦ୍ଧମାନଙ୍କର ଏହା ନିର୍ବାଣ । ସହଜ ସାଧନା
ତତ୍ତ୍ୱର ବିଚିତ୍ର ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୁଚିଯାଏ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି—

“ଭାବ ନ ହୋଇ ଅଭାବ ନ ଜାଇ
ଅଭାସ ସବୋହେ କୋପ ତଥାଇ
ଲୁଇ ଭଣଇ ବଡ଼ ଦୁଲ୍ଲକ୍ଷଣ ବିଶାଣୀ
ତଥ ଧାଏ ବିଲସଇ ଉହ୍ ଲୁଗେ ଶା
ଜାହେର ବାଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଚୁବ ନ ଜାଣୀ
ସୋ କଇସେ ଆଗମ କେଏଁ ବଖାଣୀ
କାହାରେ କିସ ଭଣି ମଇ ଦବ ପିରିଛା
ଉଦକ ଗୁନ୍ଧ ଜମ ସାତ ନ ମିଛା
ଲୁଇ ଭଣଇ (ମଇ) ଭାଇବ କିସ
ଜା ଲଇ ଅଛୁମ ତାହେର ଉହ୍ ଶ ଦିସ ।”

ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜର ଶାନ୍ତିନୀତି, ଗୁରୁଚଳନ ସାମାଜିକ ବିଧିବିଧାନଗୁଡ଼ିକ ଅତି
ସରଳ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପକ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସାହିତ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି, ଯଦିଓ ଏହାର
ଅନ୍ତଃରୂପ ବହୁରୂପଠାରୁ ଭିନ୍ନ ।

“ନଗର ବାହରେ ରେ ତୋନ୍ଦ୍ରୀ ! ତୋହୋର କୁଡ଼ିଆ
ଛୋଇ ଛୋଇ ଜାହ୍ ସୋ ବାହୁଣ ନାଡ଼ିଆ
ଆଲୋ ତୋନ୍ଦ୍ରୀ ! ତୋଏସମ କରିବୋ ମୋ ସାଙ୍ଗ
ନିଦିନ କାନ୍ଥ କାପାଳି ଜୋଇଲୁଙ୍ଗ ।”

ଏହି ଉକ୍ତିଟିର ବାହ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ରୂପକଲ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା,
ଲଳିତା ଓ ପ୍ରକାଶ ଉଦ୍ଧାରେ ପାଠକ ମୁଗ୍ଧ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅନ୍ତଃରୂପ ବୁଝିବାକୁ

ସମର୍ଥ ହେଇପାରେ ନାହିଁ । ସେହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତର (ଗୁରୁ-ଶିଷ୍ୟ ଜମାନୁସ୍ଥ) ସଂପ୍ରଦାୟ ହିଁ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ଗ୍ରହଣକାରୀ ।

ନାଥ ସାହିତ୍ୟ ଓ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ :—

ଅଧ୍ୟାପକ ଡଃ ବର୍ଣ୍ଣାଧର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମତରେ ଶିଶୁବେଦ ହେଉଛି ‘ନାଥ ସାହିତ୍ୟ’ର ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ରଚନା । ଏହି ନାଥଯୋଗୀ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ତଥା ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଶେଷ ସ୍ୱାରାଜ୍ୟ । ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ସହଜ ସାଧନା ପରି ଏହାଙ୍କର ଗୁରୁ ପରମପରରେ ସିଦ୍ଧ ସାଧନା ଓ ଶୂନ୍ୟ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ ଉପାସନା ହେଉଛି ନାଥଧର୍ମର ମୂଳତତ୍ତ୍ୱ ।

“ଯେହ୍ନେକ ବକା ନ ହଲଇ ମାର
ତେହ୍ନେ ମନ ପବନ କରି ଥର
ବଗ ମଛ ମାରେ ସମ କରି ଜାଣ
ତେବେ ସେ ପିଣ୍ଡକୁ ପରତେ ପ୍ରାଣ” ।

ବକ ଓ ମୟୂର ଏକ ସୁନ୍ଦର ରୂପକ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗ ସାଧନାର ସେହି ଗୁହ୍ୟତ୍ତ୍ୱ ଗୁହ୍ୟମ୍ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଛି । ବକ ଯେପରି ସ୍ଥିର ଓ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ମାଛକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ ସେହିପରି ନାଥ ବିମ୍ବୁକୁ ସ୍ଥିର କରି ଯୋଗ ସାଧନାରେ ରତ ହେଲେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହୋଇପାରିବ । ଫଳରେ ମହାସୁଖ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ପଥ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବ ।

ମାଦଳାପାଞ୍ଜିରେ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ସ୍ୱରୂପ :—

ମାଦଳାପାଞ୍ଜିର କାଳ ନିରୂପଣ ଉପରେ ନାନା ମୁନିଙ୍କର ନାନା ମତ । ଏହାର କାଳ ନିରୂପଣ କରି ‘ଶ୍ଵାଲିଂ’ ସାହେବ ହଞ୍ଜର, ଡିଂଟ ସାହେବ, ରମା ପ୍ରସାଦ ଚନ୍ଦ୍ର, ରାଖଲ ଦାସ ବାନାର୍ଜି, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଜାଲକଣ୍ଠ ଦାସ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ହିପାଠୀ, ପରମାନନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଦାସ, ଆର୍ତ୍ତବିହାରୀ ମହାନ୍ତି, କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର, ପ୍ୟାସମୋହନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସଦାଶିବ ରଥ ଶର୍ମା ପ୍ରଭୃତି ଐତିହାସିକ, ପଣ୍ଡିତ, ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ସମାଲୋଚକମାନେ ନିଜନିଜର ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି । ମାଦଳାପାଞ୍ଜିର କାଳ ନିରୂପଣ ଉପରେ ମତଭେଦ ଦେଖା ଦେଲେ ହେଁ ଏଥିରେ ଯେ ଐତିହାସିକ ଉପାଦାନ ଅଛି ଏ କଥା କେହି ଅସ୍ୱୀକାର କରିବେ ନାହିଁ, ଯଦିଓ ଏଥିରେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀର ମାତ୍ରା ବହୁଳ ।

ମାଦଳାପାଞ୍ଜି ବର୍ଣ୍ଣିତ ମଦନ ମହାଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ବୌଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଳି ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟ ଅଟେ । “ଏକ ଦିନରେ ଏ ରାଜାର ରାଣୀ ବୋଇଲି ବଉଳମାନେ ବଡ଼ ସଫଳ । ଏଥିକି ରାଜା ବୋଇଲେ ବଉଳେ କି ସଫଳ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବଡ଼ । ଏଥିକୁ ରାଣୀ ବୋଇଲି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ବଉଳମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତା କରି । କେ ସଫଳ

କାହାର ବଚନ ପ୍ରମାଣ । × × ହାଣ୍ଡି ଗୋଟିକେ ସର୍ପ ଗୋଟିଏ ପୁରାଇ ମୁଦାଇ ବଢ଼ିକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଏ ହାଣ୍ଡିରେ କି ଅଛି କହ ।”

ବଢ଼ିକମାନେ କହିଲେ × × ସର୍ପ ଗୋଟିଏ ଅଛି । × ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ । ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବିଚାରିଲେ ଏମାନେ ତ ସଞ୍ଜ । ଏହାଙ୍କ ବଚନ ତ ମିଛ ନୋହଇ, ଆମ୍ଭେମାନେ କି କହିବା । ଏମନ୍ତ ବିଚାର କରି ବୋଇଲେ ମହାରାଜା ଏ ହାଣ୍ଡିରେ ଭସ୍ମଗୁଡ଼ାଏ ଅଛି । ଏମନ୍ତକୁ ରାଜା ହାଣ୍ଡି ଫେଡ଼ାଇ ଦେଖିବାବେଳକୁ ସର୍ପ ନାହିଁ ପାଉଁଶଗୁଡ଼ାଏ ଅଛି..... ।” (ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟପଦ୍ୟାଦର୍ଶ ପୃ-୨) ମାଦଳାପାଞ୍ଜିର ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳେ ଯେ, ମଢ଼ନ ମହାଦେବଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରୁ ତାର ଅଧ୍ୟାପତନ ହୋଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟଧର୍ମର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା । ଏହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ପ୍ରସାର ଥିଲା ତାହା ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ । ମାଦଳାପାଞ୍ଜି ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ବୌଦ୍ଧଭିକ୍ଷୁବାସ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଚୈତନ୍ୟ ଦାସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ।

ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ଓ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ :—

ସାରଳା ଦାସ ନିଜକୁ ‘ସାରଳାଙ୍କ ପୁତ୍ର’ ବୋଲି କହିଥିବାରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିବା ବର୍ଣ୍ଣନା ଥିବାରୁ ଜଣାପଡ଼େ, ସାରଳା ଶାକ୍ତଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ସେ ଶାକ୍ତଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅଶାକାର, ନରାକାର, ନରୁଁଣ ଓ ପରଂବ୍ରହ୍ମ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଏହି ପରଂବ୍ରହ୍ମକୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ କୁଣ୍ଡଳିନୀକୁ ଗୁଳିତ କରି ସହସ୍ରାର ଠାରେ ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ କଥା ସେ ମହାଭାରତରେ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଅଛନ୍ତି । ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାଙ୍କ ଉପସ୍ୟା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଇ ସାରଳା ଦାସ କହିଛନ୍ତି—

“ପବନକୁ ମୂଳାଧାର ଟେକଇ ଉଜାଣି
କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତିକୁ ଗୁଳିତ କର ଆଣି ।
ବ୍ୟାସାଜ୍ଞାଲୁ ଗଙ୍ଗା ବୋଲୁ ଅଛି ଏକ ଶୋଷା
ନିଦ୍ରା ଅଳସ୍ୟ ଆବର ନାହିଁ କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ।

× × ×
ଜିହ୍ୱାକୁ ଗୋପନ କରି ଘଟିକାର ମୂଳେ
ତହିଁ ସେ ଅମୃତ ପାନ କରେ ସଦାକାଳେ
ଶୋଷକ ପୁରୁଷ ସାଥ୍ ଉଭୟ କାଳକୁ
ଅମାୟା ରୂପେ ରହଣ ଗୁହଁଇ ଶୂନ୍ୟକୁ ।”

କବି ପୁଣି ‘ବନପଟ୍ଟ’ରେ ସହଜ ସାଧନାତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିବାକୁ ଯାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି :—

“ଆହେ ତାତ ପାଞ୍ଚମନ ପରଶ ପ୍ରକୃତ
ଏ କାୟା ଘରକୁ ବୁଆ ଭ୍ରମରେ ପକାନ୍ତି ।
ବାଆପୁରୀ ନାଡ଼ି ପୁଣି ଚୌରାଣୀ ହେବୁ
ପବନର ଭେଟା ଭେଟି ସଲିଲର ତରୁ
ଇଅଁଲା ପିଅଁଲା ପୁଣି ମଧ୍ୟେ ସୁଗୁମୁନା
ଭଜାଟର ଛଳ ଏହି ନବ ନାଡ଼ି ଅନା ।

X X X

ରସନା ନିଶ୍ୱାସ ଦୁହେଁ ଏକଇ ଯେ ବାଟ
ଶରଣ ଧାରଣକୁ ଟେକିଲୁ ଶ୍ରୀହଟ୍ଟ ।
ଇଅଁଲା ଏକାଲେ ହେଲୁ ଚନ୍ଦ୍ରମେଲେ କଲା
ଅଗତି ଭବକୁ ମନମଧ୍ୟ ଯେ ପିଅଁଲା ।”

ସାରଳାଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରା ଏହି ଦ୍ୱିମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧରୂପରେ ସାରଳା ମହାଶ୍ୱରତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି—

“ବନ୍ଦଇ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଜ୍ରକୁଣ୍ଡବାସୀ
ବୌଦ୍ଧରୂପେ ନୀଳଗିରି ଶିଖେ ଅଛ ବସି ।” (ମ. ପ.)

ପୁଣି :—

“ମହୋଦଧି ଖରେ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ବସି
ଦଶ୍ରମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଉଅଛ ଧୂସି
ବଉଦ ରୂପରେ ବେନିଯୁଗେ ଅବତାର
ହୋଇଣ ପାପୀଜନଙ୍କୁ କରୁଛ ଉଦ୍ଧାର ।”

ଏପରିକି କବି ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବଉଦ ଅବତାର ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ।

ଜଗନ୍ନାଥ ବୌଦ୍ଧ ଅବତାର :—

ମନମୋହନ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ପୁରୀର ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ-ଧର୍ମର ଆଦର୍ଶରେ ପରିଚାଳିତ । ଏହି ପୁରୀ ବା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସିଂହଲରୁ ବହାର ବା ମଗଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଗସ୍ମୃତ ଥିଲା । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରାଚୀନ ରାଜପଥରେ ପୁରୀ ଏକ ପ୍ରଧାନ ବୌଦ୍ଧକେନ୍ଦ୍ରରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିଲା । ସିଂହଲର ଯାତ୍ରୀମାନେ ମଗଧକୁ ପ୍ରୟାଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯିବାବେଳେ ଏହି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ତାମ୍ରଲିପ୍ତ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ । ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ରାତ୍ର ଅର୍ଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ମହାପାପ ପ୍ରଥା ଚଳିଆସୁଛି ତାହା ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ । ହୁଏନ୍-ତ୍ସାଂ ତାଙ୍କ ଭ୍ରମଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ବୌଦ୍ଧଚୈତ୍ୟ ବା ସ୍ତୁପ ଉପରେ ଦୀପଦାନ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ତା ଉପରେ ପୂଜାକା ବା

ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଛତା ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା । ପୁଣି ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ ନିଜେ ବୌଦ୍ଧାବତାର
ତାହା ନମ୍ନୋକ୍ତ ଉଚ୍ଚତରୁ ଜଣାପଡ଼େ—

“ମୁହିଁ ବଉଳ ରୂପ ହୋଇ
କଳିଯୁଗରେ ଥିବି ରହି
ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହାତ ଗୋଡ଼ କରି
ଚଢ଼ାଇ ଦେହ ଦଣ୍ଡଧାରୀ
× × ×
ଦେଉଳେ ସିଂହାସନ ପରେ
ବିଜୟେ ବଉଳ ରୂପରେ
ପଦ ଅଙ୍ଗୁଳି ନାହିଁ ହାତ
ଶ୍ରୀ ଦାରୁବନ୍ଧୁ ଜଗନ୍ନାଥ ।” (ମାଗୁଣି ଦାସ)

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୁଜାବିଧି ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଜଣାପଡ଼େ ହୃଦୟର ମୂଳ
ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ବେଦ । ବେଦରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୁଜାବିଧି ବା ଧ୍ୟାନର ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ ।
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପୁଜାବିଧିର ପ୍ରଚଳନ ତାହା ହୃଦୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବଦେବୀଙ୍କ
ପୂଜାପଦ୍ଧତିଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ । ଏଥିରେ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିବାର ମନେହୁଏ ।

ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟ ଓ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ :—

ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସାରଳାଧିପତି ପରେ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହୁଏ । ଏହି
ପଞ୍ଚସଖା ହେଲେ ଅନନ୍ତ, ଅଚ୍ୟୁତ, ଜଗନ୍ନାଥ, ଯଶୋବନ୍ତ ଓ ବଳରାମ । ଏହି ପଞ୍ଚସଖା
ଦର୍ଶନର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଶୂନ୍ୟସହିତାର ଆଲୋଚନା ଏକାନ୍ତ
ଆବଶ୍ୟକ । ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁସବୁ ଶୂନ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟରେ
ସେବା ଶୂନ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ଶୂନ୍ୟବିଭାଗ ପରି ମନେହୁଏ । ବୌଦ୍ଧ ଶୂନ୍ୟ
ଦର୍ଶନ କାଳକ୍ରମେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ‘ଅଲେଖ’ ‘ଶୂନ୍ୟ’ ଓ ‘ନିର୍ଗୁଣ’ ପ୍ରଭୃତି ସ୍ୱରୂପ
ନେଇ ଓଡ଼ିଆ ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କଲା । ଏହାର ଧାରା କାଳକ୍ରମେ ସାରଳାଙ୍କ
ସମୟରୁ ଗଢ଼ିଆସିଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ସମୟରେ (୧୭୦୦ ଶତାବ୍ଦୀ) ବହୁ
ବୌଦ୍ଧଭିକ୍ଷୁ ବାସକରି ରହିଥିଲେ । ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ
ସମ୍ପର୍କରେ ଆସି ତାଙ୍କର ଶୂନ୍ୟ ସହିତାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି—

“ଏଠାରେ ମଲ୍ଲକାନାଥ ଗୁମ୍ଫା କରିଥାନ୍ତି
ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଦେନିଶ ସେ ଯୋଗ ଆଚରନ୍ତି
ବୀରସିଂହ ଆଶ୍ରମ ଏ ଭୀରଦ୍ୱାଜ କାଳ
ଯାଇ ଆସି ସାଧନ୍ତି ଯେ ତପୀ ବାସୁଙ୍କୁଳ
ଲେହୁ ଦାସ ମଠ କରିଥାନ୍ତି ଏହିଠାରେ
ଲୟେ କରିଥାନ୍ତି ନିରାକାର ଧ୍ୟାନ ପରେ ।”

ଏହାଛଡ଼ା ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ବିଶେଷ କରି ସହଜଯାନ ଓ ବଳିଯାନ ପ୍ରଭବରେ ନାଗାନ୍ତ ବେଦାନ୍ତ, ଯୋଗାନ୍ତ, ଓ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଚଳନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ଜଣାଯାଏ । ଶୂନ୍ୟ-ସହତା ପରି ଗୁରୁଭକ୍ତିଗୀତାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଓ ସାଧନା ତଥା ଯୋଗମାର୍ଗ ସହତ ସାଧକ ଜୀବନରେ ଗୁରୁମାର୍ଗ ଓ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠାରେ ବୁଦ୍ଧ ଆରୋପ କରି କବି ଲେଖିଛନ୍ତି—ଯାହାକି ତାହାକି ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଧାରାପରି ମନେହୁଏ ।

“ମୂଢ଼ଙ୍କ ଛଲେ ବଉଳ ମୂରତି

ବିପ୍ରଙ୍କ ଛଲେ ପଶୁରାମ ହୋନ୍ତି” (ଗୁ: ଗୀ)

ପୁଣି :— “ବୋଇଲେ ଅରୁଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଣ ଆମ୍ଭବାଣୀ
କଲି ଯୁଗେ ବୌଦ୍ଧରୂପେ ପ୍ରକାଶିଲୁ ପୁଣି ।” (ଗୁ: ସ)

ଅରୁଣାନ୍ତରଙ୍ଗ ‘ଶୂନ୍ୟ ସହତା’ ପରି ‘ବିଷ୍ଣୁଗୁରୁ ପୁରାଣ’ ଓ ‘ନିର୍ଗୁଣ ମାହାତ୍ମ୍ୟ’ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଏକ ଏକ ଅନନ୍ୟ ପୁସ୍ତକ । ସମଗ୍ର ଶୂନ୍ୟରୂପ ଏ ବିଶ୍ୱ-ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟି । ଶୂନ୍ୟରେ ଏହାର ସ୍ଥିତି ଓ ଶୂନ୍ୟରେ ଏହାର ବିଲୟ । ସେହି ‘ଅଲେଖ’, ପରମବ୍ରହ୍ମ, ସେହି ‘ଅଶାକାର’, ଶୂନ୍ୟ, ସେହି ‘ମହାଶୂନ୍ୟ’, ‘ନିରଞ୍ଜନ’, ‘ମହାପୁରୁଷ’ଙ୍କ ମାୟା ବଳରେ ଏହି ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପରିକଳ୍ପନା ଆଦି ସମ୍ଭବ ପରି । ସେହି ପରମବ୍ରହ୍ମ ଅଲେଖଙ୍କର ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ପୁରାଣକାର ଲେଖିଛନ୍ତି—

“ଏମନ୍ତ ମହିମା ସେ ଅଲେଖର ଦେହ

ଶୂନ୍ୟ ସଙ୍ଗତେ ଶୂନ୍ୟ ସେ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟରୂପୀ

× × ×

ଶୂନ୍ୟ ସେ ତାହାର ଅଟଇ ନିଜ ପର

ଶୂନ୍ୟରେ ଥାଇ ଶୂନ୍ୟ କରଇ ବିହାର ।”

ଏହି ବିଷ୍ଣୁଗୁରୁ ପୁରାଣରେ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ସେହି ‘ଶୂନ୍ୟବାଦ’ର ପ୍ରଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲେହେଁ ସ୍ଥଳବିଶେଷରେ ବୈଷ୍ଣବଧର୍ମର ବହୁ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ । ଏହାର ମୁଖ୍ୟ-ବନ୍ଧରେ ତା’ ଆର୍ତ୍ତବନ୍ଧିତ ମହାନ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି—“ମହାଯାନ ଶାଖାର ଆଦିବୁଦ୍ଧ ଓ ପଞ୍ଚଧାମା ବୁଦ୍ଧ, ପାଞ୍ଚ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱକାଳବଶରୁ ଓ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବହେତୁ ବିଷ୍ଣୁଗୁରୁ ପୁରାଣରେ ଛଅ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମାରୂପେ ଗୃହୀତ । ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାଯାଏ ଯେ, ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ମହାଯାନ ଶାଖା ଉତ୍କଳ ଦେଶରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ହେତୁ ତାହାର ପ୍ରଭାବ ଚୈତନ୍ୟ ଦାସଙ୍କ ବିଷ୍ଣୁଗୁରୁ ପୁରାଣରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ ।”

ଏହି ଶୂନ୍ୟକୁ ବଳରାମ, ଯଶୋବନ୍ତ, ପ୍ରଭୃତି ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷଗଣ ସ୍ୱ ସ୍ୱ ରଚନା ବଳୀରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ମୂଳରୂପ ଶୂନ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ବଳରାମ ଦାସ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୂଗୋଳରେ ଶୂନ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା ନେଇ କହିଛନ୍ତି—

“ମହାଶୂନ୍ୟ ଯେ ଜ୍ୟୋତି ରୂପ

ଜ୍ୟୋତିରୁ ଜାତ ଠୁଲ ରୂପ

ଠୁଲରୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ମାତ୍ରା କଲ
ମାତ୍ରାରୁ ଓଁକାର ଜନ୍ମିଲ
ଓଁ କାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଏ ଜଗତ
ଶୁଣ ପାଦ୍ମ ଡେଇ ରତ୍ନ ।”

ଭଜନ ଜଣାଣରେ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ:—

ଏହି ସମୟରେ ଏହି ଶୂନ୍ୟ ବାଦକୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି କେତେ କବି କେତେ ପୁରାଣ, ଗୀତା, ପ୍ରଭୃତି ବିରାଟ ବିରାଟ ସାହିତ୍ୟିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଦରର ପାତ୍ରଭାବରେ ଥିଲା ବିଶେଷତଃ ଜଣାଣ ଭଜନ । କର୍ମକ୍ଳାନ୍ତ ପଥକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚିତ୍ତବିନୋଦନ କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ଏହାର ବ୍ୟାପ୍ତି । ସହଜ ସରଳ ଭାଷାରେ ଏକ ନିଗୂଢ଼ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରକାଶ କରି ଏ ଅଳକ, ନିଷ, କ୍ଷଣଭଙ୍ଗର ଦୁନିଆରୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିଲା ଭକ୍ତର ଆକୁଳ ଆବେଦନ । ଆର୍ତ୍ତଦାୟଙ୍କ ଭଜନ ଓ ଜଣାଣ-ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତତ୍ତ୍ୱ (Metaphysics) ଓ ନିରାକାର ଉପାସନାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ତାହା ବୌଦ୍ଧ ଦର୍ଶନର ରୂପାନ୍ତର ମାତ୍ର ।

“ଶ୍ରୀବନ୍ତ ପୁରୁଷ ଅନାଦି ନିରାକାର
ସରଜନା କରନ୍ତି ଜଗତ-ସଂସାର”

ପୁଣି :— “ଭଲଟ ବୃକ୍ଷେ ଖେଳୁଛୁ
ଲେଟଣି ପାଶୁ
ଅଠାକାଠି ପଞ୍ଜୁରୀରେ
ନ ପଡ଼େ ଧରା ।”

ମହମା ଧର୍ମରେ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ପ୍ରସର :—

ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହି ନିର୍ଗୁଣ ଅଣାକାର, ପରମବ୍ରହ୍ମ ସାଧନାର ପୁଣି ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଧାରା ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କଲ ଏହି ଓଡ଼ିଶା ଭୂଇଁରେ ମହମାଧର୍ମ ନାମରେ । କର ଜାତିର ଅନ୍ଧକବି ଭ୍ରମଭୋଗ ଏହି ଧର୍ମକୁ କଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ସେହି ପ୍ରଧାନ ଗୁରୁ ସତ୍ୟ (୧) ଜୀବନ ଦୁଃଖମୟ, (୨) କାମନାହିଁ ଦୁଃଖର କାରଣ, (୩) କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ, ଓ (୪) ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗମାର୍ଗକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗଢ଼ିଉଠିଲା ମହମାଧର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ । ‘ଏକ ଶୂନ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣପଣ’, ‘ରୂପନାମରେ ମୁକ୍ତ ନାହିଁ’ ‘କାମନାହିଁ ମୁକ୍ତର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ’, ‘ଜାତିଖୋଜିଲେ ମୁକ୍ତ ନାହିଁ, ମୁକ୍ତ ଖୋଜିଲେ ଜାତି ନାହିଁ’, ‘ଅଲୋଖ ଏକାକ୍ଷରହିଁ ପରମବ୍ରହ୍ମ’, ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ-ରାଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମହମାଧର୍ମ ହେଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓ ପ୍ରସାରିତ । ବୌଦ୍ଧମାନଙ୍କ ପରି ‘ଅହଂସା ପରମଧର୍ମ’ ଏହି ଜାତିକୁ ଜୀବନର ପରମବ୍ରତ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି, କୃତ୍ରିମ ଜାତି ପ୍ରଥାର ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଏଡ଼ି ପୂଜାପଣ ଓ ସାବିତ୍ରୀୟ ବାହ୍ୟ ଆଡ଼ମ୍ବରକୁ ସେ ଧର୍ମର ଭ୍ରମ ବୋଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି, ମଣିଷର ସବୁ ଧର୍ମ ତା’ର ମନଭିତରେ ବୋଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଏ ଧର୍ମର ସାଧକଗଣ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ । ପୁଣି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧାବତାର ରୂପେ

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି—ସେହି ପରମବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କହିବାକୁ ଯାଇ ଶ୍ରୀମତେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି—

“ନଥିଲା ଏ ପୃଥିବୀ ପ୍ରଳୟ ଉତ୍ପତ୍ତି
ନଥିଲା ଜଳ ପବନ
ନାହିଁ ରୂପ ରେଖା ଆଜନ୍ମ ଅବନା
ନାମ କହୁ ମହାଶୂନ୍ୟ
ଏକାନ୍ତ ପାଦରୁ ଜନ୍ମିଲା ଶୂନ୍ୟରୁ
ଦ୍ଵିତୀୟ ଅକ୍ଷର ଭେଦ
ସକାମେ ଶକତା ନିଷ୍କାମେ ବକତା
ନାହିଁ ପରଂବ୍ରହ୍ମ ପଦ
ସ୍ଵାହା ଶବ୍ଦରୁ ସହସ୍ର ପାଖୁଡ଼ା
ଶାଖାରେ ହେଲା ଉଦ୍ୟାନ
ଅବନା ସଞ୍ଚର ନାମ ବୋଲାଇବ
ଆଦି ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନ୍
× × × ×
ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତରେ କଳ୍ପ କଳାନ୍ତରେ
ଶ୍ଵେତ ଶୁକ୍ଳାମ୍ବର ରୂପ
ଅଶରୀର କାୟା ନାସାରୁ ଜନମ
ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯାର ରୂପ
ଗୁଣ ବେଦ ଗୁଣ ପାବତ୍ତ ହୋଇଛି
ଆଦି ଅଷ୍ଟାଦଶ ସିଦ୍ଧି ।
ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗକୁ ଘେନ ଦଶାଙ୍କ ଯୋଗରେ
ଲଗିଅଛି ଯା ସମାଧି ।”

ତାଙ୍କର ‘ସ୍ତୁତି ଚନ୍ଦ୍ରାମଣି’, ‘ଆଦ୍ୟନ୍ତରୀକ୍ଷା’, ‘ନିବେଦ ସାଧନ’ ‘ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଶେଷ ଗୀତା’, ‘ବ୍ରହ୍ମ ନିରୂପଣ ଗୀତା’ ପ୍ରଭୃତିରେ ଏହି ଛଦ୍ମର ପରିବେଷଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ।

ବ୍ରାହ୍ମଧର୍ମରେ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ପ୍ରସାର :—

ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ସେହି ସହଜୁଆତତ୍ତ୍ଵ କାଳକ୍ରମେ ଅଲୋକ ଧର୍ମ ଓ ମହାଧର୍ମରେ ପରିଣତ ହୋଇ ସେଥିର ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଧର୍ମ । ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମର ‘ଏକେଶ୍ଵରବାଦ’ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ପ୍ରସାରରେ ପ୍ରସାରଣ ହେଲାପରି ମନେହୁଏ । ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ଏହି ‘ଏକମେବା ଦ୍ଵିତୀୟ’ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ବା ଅଦ୍ଵିତୀୟ, ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଉଦ୍ଭବ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁରେ ସେହି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ପରମବ୍ରହ୍ମ ଭୂମାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଭୁଜ ଉପଲବ୍ଧ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି—

“ଦୂରରୁ ସୁଦୂର ଚନ୍ଦ୍ରା ବାକ୍ୟ-ଅଗୋଚର
ନିକଟୁ ନିକଟ ପ୍ରାଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣର
ଅଶବ୍ଦ ଅସ୍ପର୍ଶ ସେହି ଅରୂପଧରର
କିନ୍ତୁ ସେ ପରମ ସତ୍ୟ ମହାନନ୍ଦରସ ।

× × ×

ସମ୍ମୁଖେ ପଶ୍ଚାତେ ସେହି ନମ୍ନେ ଉଦ୍ଧୃତ ସେହି
ଦକ୍ଷିଣେ ବାମରେ ସେହି, ଅଥଚ ଅଦେଶ୍ୟ ।”

ଉପସଂହାର :—

ଯୁଗ ଯୁଗଧରି ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ଭରତର ସମସ୍ତ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି । ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ଆଗରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଧର୍ମ ଯେତେବେଳେ ହାନିପ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣଧର୍ମର ଧୂଳାଧାରୀ ପଣ୍ଡିତଗଣ ଚତୁରତା ସହୃଦ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଧର୍ମର ଏକ ଶାଖାବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ । ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଏ ସାହିତ୍ୟକୁ କରିଛି ପୁଷ୍ପ, ଏ ଜନଜୀବନକୁ କରିଛି ଉଦ୍‌ବୁଦ୍ଧ ଓ ଏ ସଂସ୍କୃତିକୁ କରିଛି ସମୃଦ୍ଧ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ।

ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ପୁସ୍ତକ :—

- (୧) Budhisim in Orissa—by N. K. Sahu.
- (୨) Bundhisim—by Edward Conze.
- (୩) The General Conception of Buddhism—
by T. H. Stcherbatsky.
- (୪) An outline of the Religious Literature of India—
by J. N. Farquhar.
- (୫) ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଉତ୍କଳୀୟ ଧର୍ମ ଓ ସଭ୍ୟତା—ମନ୍ମଥ ନାଥ ଦାସ ।
- (୬) ଓଡ଼ିଶାରେ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ—ଡଃ ବୃଣୀଧର ମହାନ୍ତି ।
- (୭) ଓଡ଼ିଶାରେ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ—ନଗନ କୁମାର ସାହୁ ।
- (୮) ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ—୧୩୩୩/୩୯ ଯୁ ଓ ୩ୟ ସଂଖ୍ୟା ।
- (୯) ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟାଚୟ—ଡଃ କରୁଣାକର କର ।
- (୧୦) ନାଥ ସଂପ୍ରଦାୟ ଓ ନାଥ ସାହିତ୍ୟ—ଡଃ ବୃଣୀଧର ମହାନ୍ତି ।
- (୧୧) ମହମ୍ମା ଧର୍ମ ଓ ଦିବ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ—ସାରକଗୋର ଦାସ ।
- (୧୨) ଓଡ଼ିଶାରେ ମହମ୍ମା ଧର୍ମ—ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ।
- (୧୩) ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ—ଡଃ ବୃଣୀଧର ମହାନ୍ତି ।
- (୧୪) ପଞ୍ଚସଖା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ—ଅଧ୍ୟାପକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ।

ଓଡ଼ିଆ ବ୍ରଜବୋଲି ସାହିତ୍ୟ

ଶ୍ରୀ ଜତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ

*ମ ବର୍ଷ (ଓଡ଼ିଆ)

ସାହିତ୍ୟ ଧର୍ମଶ୍ରଦ୍ଧା । ଏହା ଧର୍ମକୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ଗଢ଼ି ଉଠେ, ଧର୍ମର ସ୍ୱାକ୍ଷର ବହନ କରି ଚରନ୍ତନ ହୁଏ । ଏହି ସାବକାଳୀନ ସତ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇଛି । ଏଣୁ ‘ଶିଶୁବେଦ’ ଓ ‘ବୌଦ୍ଧଗାନଦୋହା’ ଆଦିର ଶୈଳିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ପରିଗ୍ରହ କରୁଛି । ସେହିପରି ‘ବ୍ରଜବୋଲି’ ସାହିତ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସରେ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଧ୍ୟାୟ ଦାଖଲ କରେ । କେବଳ ଓଡ଼ିଆରେ ନୁହେଁ ବଙ୍ଗ, ଆସାମ, ନେପାଳ ଓ ମିଥଳାର ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ରଚନାବଳୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏହାର ଉପାମୟ ଓଡ଼ିଆ ନୁହେଁ କି ବଙ୍ଗଳା ନୁହେଁ, ମୈଥିଳୀ ନୁହେଁ କି ଅସମୀୟ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ ଅଥଚ ଏହିସବୁ ଉପାର ଶବ୍ଦାବଳୀର ମଧୁର ସମନ୍ୱୟରେ ଏହି ରଚନାଗୁଡ଼ିକ ଲଳିତ, କୋମଳ, ସରସ, ହୃଦୟ ଓ ପ୍ରାଣସ୍ପର୍ଶୀ । ଏହାର ନାମ ‘ବ୍ରଜବୋଲି ବା ବ୍ରଜବୋଲି’ ହେବାର କାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଥିବା ଯାଇ ତା ସୁକୁମାର ସେନ କହନ୍ତି—“The entire literature is devoted to the Radha and Krsna theme. What is then more natural than to call it the speech ([buli=boli]) of the land sanctified by the presence of Radha and Krisna [Braja] ?” (୧) ତା ସେନଙ୍କ ଏହି ମତଟି ବିଶେଷ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମନେ ହୁଏନି । କାରଣ ବ୍ରଜବୋଲି ଓ ବ୍ରଜର ଉପା ମଧ୍ୟରେ ସାମ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟର ବ୍ୟାକରଣ ଭିନ୍ନ । ପୁଣି ବିଦ୍ୟାପତି ଚୈତନ୍ୟ, ରାମାନନ୍ଦ, ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଆଦି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୈଷ୍ଣବ ଏବଂ ଦୁର୍ଗା, ଶିବ, ଗଙ୍ଗା ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୃତି ଦେବଦେବୀ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅସଂଖ୍ୟ ବ୍ରଜବୋଲି ଗୀତିକା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ତା ଶ୍ରୀମତୀ କଣିକା ତୋମର ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳାଭୂମି ବ୍ରଜରୁ ଏହାର ନାମକରଣ ବ୍ରଜବୋଲି ହୋଇଅଛି । (୨) ତା ତୋମରଙ୍କ ମତ ଅଧିକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମନେ ହୁଏ । ତେବେ ଏହାର ଉପା ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିର ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା ।

ସାର ଜର୍ଜ ଶ୍ରୀୟରସନ, ତା ସୁକୁମାର ସେନ, ତା ଜୟକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ମୈଥିଳୀ କବି ବିଦ୍ୟାପତି ଓ ତାଙ୍କର ଅନୁସରଣକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟ ୧୯ଶ ଶତକର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରୁ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ବ୍ରଜବୋଲି ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଥିଲା ବୋଲି ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଉତ୍କଳୀୟ କବି ଜୟଦେବ ମଧ୍ୟ ବ୍ରଜବୋଲି

ଜୟଦେବଙ୍କ ପରେ ଦୀର୍ଘ ଶତାଧିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ବ୍ରଜବୋଲି କବିତା ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇନାହିଁ । ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆଦ୍ୟପାଦରେ ବିଦ୍ୟାନଗର ଶାସକ (ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ପ୍ରତିମଧ୍ୟ) ରାୟ ରାମାନନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଭାରତର ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରଜବୋଲି କବିତାବଳରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ।

ମୈଥଲୀ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ଲେଖକ ଡଃ ଜୟକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ରାୟରାମାନନ୍ଦଙ୍କ ପଦାବଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖିଛନ୍ତି—“It certainly more than hundred beautiful lyrics on devotion to Krushna, and is in many ways for superior to the average Brajaboli Poems. Its Maithili is mixed with Brajabhasa, Oriya and Bengali”(*) ବ୍ରଜବୋଲି କବି ତଥା ପ୍ରେମଭକ୍ତ ମାର୍ଗର ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୈଷ୍ଣବ ଭାବରେ ରାମାନନ୍ଦଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ଏଭଳି ପ୍ରସାର ଲଭି କରିଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ ବ୍ରଜବୋଲି ଗୀତିକା ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା । ‘ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ’ ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନ (୧୫୦୯-୧୦) କରିବାପରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବତତ୍ତ୍ବାନୁରାଗୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନ ପାଇ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବାୟୁଦେବ ସାବର୍ତ୍ତୋପ ତାଙ୍କୁ ରାୟ ରାମାନନ୍ଦଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନପୁର୍କ କହନ୍ତି—

“ତୋମାର ସଙ୍ଗେର ଯୋଗ୍ୟ ଘଣ୍ଟେଁ ଏକଜନ
ପୃଥ୍ବୀରେ ରହିବି ଭକ୍ତ ନାହିଁ ତା’ର ସମ
ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଓ ଭକ୍ତିରସ ଦୁହେଁର ଘଣ୍ଟେଁ ସୀମା
ସମ୍ଭାଷିଲେ ଜାନବେ ଭୂମି ତାହାର ମହମା ।” (୭)

ଏହାପରେ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ଡାହାଣରେ ରାମାନନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହୁଏ । ରାମାନନ୍ଦଙ୍କ କୈଶୋର ଲାଲାର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଚୈତନ୍ୟଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରି ନ ପାରିବାରୁ ସେ ସ ରଚିତ କବିତା ଗାନ କରନ୍ତି—

“ପହଲ ହୁ ରାଗ ନୟନ-ଭଙ୍ଗ ଭେଲ ।
ଅନୁଦିନ ବାତଲ ଅବଧ ନା ଗେଲ ॥
ନ ସୋ ରମଣ ନ ହାମ ରମଣୀ ।
ଦୁ ହୁଁ ମନ ମନୋଭାବ ପେଷଲ କନ ॥
ଏ ସଖି ସେଁ ସବ ପ୍ରେମ-କାହାମା ।
କାନ୍ତଠାମେ କହଣା ବିଚ୍ଛୁରୁ ହଜାନ ॥
ନ ଖୋଜଲୁଁ ଦୋଷ ନ ଖୋଜଲୁଁ ଆନ ।
ଦୁହୁଁ କ ମିଳନେ ମଧ୍ୟ ତ ପଞ୍ଚବାଣ ॥
ଅବ ସୋ ବିରାଗେ ଭୁହୁଁ ଭେଲି ଦୋଷ ।
ସୁ ପୁରୁଷ ପ୍ରେମିକ ଏକ୍ଜନ ରାତି ॥
ବର୍ଜନ ରୁଦ୍ର-ନରାୟଣ-ମାନ ।
ରାମାନନ୍ଦ-ରାୟ କବି ଭଣ ॥” (୭)

ସଙ୍ଗୀତଟିର ଭବ ପ୍ରକାଶଭଙ୍ଗୀ ଚୈତନ୍ୟକୁ ଏଭଳି ମୁଗ୍ଧ କଲ ଯେ ସେ ଆତ୍ମହର ହୋଇ ରାମାନନ୍ଦଙ୍କ ମୁଖ ସ୍ପର୍ଶରେ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ । ରାମାନନ୍ଦଙ୍କ ନାମରେ ଭଣିତା ହୋଇଥିବା ଶତାଧିକ ବ୍ରଜବୋଲି କବିତା ‘ଶ୍ରୀଶ୍ରୀପଦ କଲଚରୁ’ରେ ସନ୍ନିବିଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ରାମାନନ୍ଦଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କର ସମସାମୟିକ ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରଜବୋଲି ଗୀତିକାର ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ । ତାଙ୍କ ସୁକୁମାର ସେନ୍ କହନ୍ତି—“It cannot be the composition of that celebrated king of Orissa, but may have been composed by one of his courtiers or it might be the composition of a poet who took the pen-name ‘Pratap-rudra.’” (୮) ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ‘ସରସ୍ବତୀ ବଳାସ’ ‘ପୌତ୍ର ପ୍ରତାପ ମାର୍ତ୍ତିଣ୍ଡ’, ‘ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସତ୍ତ୍ବ’ ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଥିବାର ଜଣାଯାଏ । (୯) ସୁଖି ସେ ଥିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଭକ୍ତ ଓ ପରମ ବୈଷ୍ଣବ । ଏଥିରୁ ମନେହୁଏ ତାଙ୍କ ସେନ୍ଙ୍କ ମତ ଅସୌକ୍ଷିକ । ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟଲୀଳାର ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ତାଙ୍କ ଗୀତିକାରେ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସୁଖପାଠ୍ୟ ଓ ହୃଦୟଗ୍ରାସୀ । ଯଥା :—

“ତୋମାର ଲାଗିସ୍ତା ରାଧେ ତୋମା ଆରାଧନୁ
ମନେର ମାନସ ଯତ ସକଳ ସାଧନୁ ।
ଅଙ୍ଗ ମାଟେ ହବ ତୋମାର ଅଙ୍ଗପରିବର
ଆଉରଣ ମାଟେ ହବ ଦୁଃଖୀନ ନୁର ।
ନଖଚନ୍ଦ୍ର ଚକୋର ପଦକମଳେ ଭ୍ରମର
ଓ ରୂପେ ମୁକୁର ହବ ନିରାଶେ ଗୁମର ।
ଆଉ ଏକ ସାଧ ଆମି କରସାହୁ ମନେ
ଅତି ଶୀଘ୍ର ରେଶୁ ହେୟା ଆକବ ତରଣେ ।
ବେଶୁ ହେତେ ନା ପାଇ ଯଦି ମନେ ଅନୁମାନ
ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରେ କୃପା କରହ ଆପନ ।”

(ବ୍ରଜବୋଲି ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ)

ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ନାମରେ ଭଣିତା ହୋଇଥିବା ଦିନଗୋଟି ବ୍ରଜବୋଲି କବିତା ତାଙ୍କ ସୁକୁମାର ସେନ୍ଙ୍କ “ବ୍ରଜବୋଲି ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ”ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । କବିଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି—“ବ୍ରଜବୋଲି କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିଚୟ ନାହିଁ । ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଅନୁସରଣକାରୀ ବହୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭଗବତ ରଚୟିତା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଏହି ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହିଜଣେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବ୍ରଜବୋଲି କବିତା ରଚୟିତା ହୋଇପାରନ୍ତି ।” କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭଗବତ ରଚୟିତା ଜଗନ୍ନାଥ ବ୍ରଜବୋଲି କବିତା ରଚନା କରିଥିବା ଅଧିକ ସମ୍ଭବ । କାରଣ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଅତି ଘନିଷ୍ଠ । ସେତେବେଳେକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ରଜବୋଲି ସାହିତ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରସାରଲାଭ କରିସାରିଲାଣି । ଏଣୁ ତାଙ୍କଭଳି

ଜଣେ କବି ବ୍ରଜବୋଲି ଗୀତକା ରଚନା କରିଥିବା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ପ୍ରଥମ କବିତାଟିରେ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଜନ୍ମୋତ୍ସବର ବର୍ଣ୍ଣନା କବି କରିଛନ୍ତି । ଦିନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅବତାର ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ମନରେ ଦ୍ଵାପର ଯୁଗର ସୂଚକ ଉଚ୍ଛ୍ଵାସିତ ହେବାରୁ ସେ ଭବାବେଶରେ ‘ଶ୍ରୀଦାମ, ସୁବଳ’ ବୋଲି ଡାକିଛନ୍ତି । ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣନା କବି ଦ୍ଵିତୀୟ କବିତାରେ କରିଛନ୍ତି । ତୃତୀୟ କବିତାଟିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯମୁନାପୁଲିନରେ ବର୍ଣ୍ଣାବାଦନ କରୁଥିବା ସମୟର ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ନଟବର ନାଗର, ଗୋପୀଜନଧୃତି ଭଞ୍ଜକାଘ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅଙ୍ଗଶୋଭାର ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କବି କରିଛନ୍ତି, ବ୍ରଜବୋଲି ସାହିତ୍ୟରେ ତାହା ଦ୍ଵିତୀୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଉଦାହରଣ ସ୍ଵରୂପ—

“ଅସିତ-ଅମ୍ବୁଧର- ଅସିତ ସରସୀରୁହ
 ଅତସୀ କୁସୁମ, ଅହମକର ସୂତାମର
 ଇନ୍ଦ୍ର ମାଳମଣି ଉଦାର ମରକତ
 ଶ୍ରୀ ନିନ୍ଦିତ ବସୁ ଆଶ୍ଵରେ ।
 ଶିରେ ଶିଖଣ୍ଡ ଦଳ ନବ ଗୁଞ୍ଜାଫଳ
 ନରମଳ ମୁକୁତା ଲମ୍ବି ନାସାତଳ
 ନବ କମଳୟ-ଅବତଂସ ଗୋରୋଚନ
 ଅଳକ ତଳକ ମୁଖ ଶୋଭାରେ ।
 ଶ୍ରୋତ୍ରୀ ପୀତାମ୍ବର ବେଦ ବାମକର
 କମ୍ପୁକଣ୍ଠେ ବନମାଳା ମନୋହର
 ଧାତୁରାଗ ବୈଚନ୍ଦ୍ୟ କଳେବର
 ଚରଣେ ଚରଣ ପରଶୋଭାରେ ।
 ଗୋଧୂଳି ଧୂସର ବିଶାଳ ବକ୍ଷସ୍ଥଳ
 ରଞ୍ଜିତୁମି ଜନ ବିଳାସ ନଟବର
 ଗୋରୁ ଦନ ରଜୁ ବିନିହିତ କରର
 ରୂପେ ଭୁବନ ମନୋରାରେ ।”

ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ନାଟ୍ୟ ଲେଖିକାମାନଙ୍କର ଅଭାବ ନାହିଁ । ସେହିଭଳି ଜଣେ ନାଟ୍ୟ କବି ମାଧବ । ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରେମଭକ୍ତପ୍ରବାହ ତାଙ୍କ ଦୃଢ଼ସ୍ଵବେଳାରେ ପ୍ଳାବିତ ହୋଇଛି । କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ଉନ୍ମତ୍ତହୋଇ ସେ ଗାଇ ଉଠିଛନ୍ତି—

“ସୁଧା ମାଧବ ବିଳସଇ କୁଞ୍ଜିକ ମାଝି
 ତନୁ ତନୁ ସରସ- ପରଶ ରସ ପିବଇ
 କମଳିନୀ ମଧୁକର ରାଜ ।
 ସଚକିତେ ନାଗର କାଁପଇ ଥର ଥର
 ଶିଥିଲ ହୋୟୁଲ ସବ ଅଙ୍ଗ ।
 ଗଦ ଗଦ କହୁ ସ୍ଵେ ରାଜଭେଲ ଅଦରଶ
 କବ ହୋୟୁବ ତହୁ ସଙ୍ଗ ।

ସୋ ଧନା ଗୁଁଦ- ବଦନ କସ୍ତେ ହେରବ
 ଶୁନବ ଅମିୟାମୟ ବୋଲି
 ଇହ ମୟୁଦ୍‌ଦୟ- ତାପ କସ୍ତେ ମେଟବ
 ମୋଇ କରବ କସ୍ତେ କୋଲି ।
 ଐଛନ କତହୁଁ ବଳପଇ ମାଧବ
 ସହଚରୀ ଦୂରହ ହାସ
 ଅପରୂପ ପ୍ରେମେ ବ୍ୟାଦତ ଅନ୍ତର
 କହତହିଁ ମାଧବୀ ଦାସ ।” (୧୦)

ମାଧବୀ ଦାସୀଙ୍କର ବହୁ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଟୁକବୋଲି କବିତା ରହିଛି । ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଶ୍ରଦ୍ଧାବଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ପ୍ରାଣର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କବିତାରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । କୃଷ୍ଣ ଦାସ କବିରାଜ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ତାଙ୍କୁ ରାଧାଙ୍କର ଅନ୍ୟତମା ସଖୀବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ମାଧବୀ ଦାସୀ ମାଧବୀ ଦାସ ବୋଲି ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇଥିବାରୁ କେହି କେହି ମାଧବୀ ଦୁଇଜଣ ବୋଲି କହନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏ ମତ ସପକ୍ଷରେ କୌଣସି ବଳିଷ୍ଠ ଯୁକ୍ତି ନାହିଁ । ମାଧବୀ ଦାସୀ ବହୁ କବିତା ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ ।

ଉପରୋକ୍ତ କବିମାନଙ୍କ ସମସାମୟିକ ଆଉ ଜଣେ ବଖ୍ୟାତ କବି ହେଉଛନ୍ତି ଚମ୍ପୈତରାୟ । ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଲେଖକ ରାଧାମୋହନ ଠାକୁର ‘ପଦାମୃତ ସମୁଦ୍ର’ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଚମ୍ପୈତରାୟ, ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ‘ମହାପାତ୍ର’ ଥିଲେ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟପଦ୍ୟାଦର୍ଶ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଓ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଅନ୍ନପୁର୍ଣ୍ଣା ପାଟ ମହାଦେବୀଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଲିଖିତ ‘ହରବିଳାସ ପ୍ରବନ୍ଧ’ର ଉକ୍ତ ଉଦ୍ଧୃତ ହୋଇଛି । ଏଥିରୁ ଚମ୍ପୈତରାୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଦେବ ଓ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରଦେବଙ୍କ ସମସାମୟିକ ଥିବାର ଜଣାଯାଏ । ‘ପଦକଲ୍ପତରୁ’ରେ ଚମ୍ପୈତ, ଚମ୍ପୈତ ପତି ଓ ଚମ୍ପୈତରାୟ ଭଣିତାରେ ନଅଟି ପଦ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଛି । (୧୧) ଡଃ ପୁକୁମାର ସେନ ଚମ୍ପୈତରାୟଙ୍କର ଯେଉଁ କବିତାଟିକୁ ‘ତୁଳବୋଲି ସାହୃଦ୍ୟର ଇତିହାସ’ରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ତାହା ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଲୀଳାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରି ରୁଚିମନ୍ତ ହୋଇଛି । ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ପଦ ନିଆଯାଇପାରେ । ଯଥା—

“ସଜନୀ, ଆଉ କିତ କର ପରଲୀପ
 ସୋ ମୁଝେ ଯୈତନ କରଲହିଁ ଅପମାନ
 ସୋ ବଡ଼ ହୃଦୟକ ତାପ ।
 ସୋ ବର ନାଗ ସାର କରିଲେସୁଲ
 ସୋ ପଦ ସେ ବଉ ଆନନ୍ଦେ
 ତା କର ଲାଗି ଜାଗି ନଶି ସେସୁଇ
 ପିବଇ ସୋ ମକରନ୍ଦେ ।”

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଚମ୍ପୈତ୍ୟ ମଧ୍ୟ କାଳୀ, ହରିହର ବନ୍ଦନା ସମନ୍ୱିତ ବ୍ରଜବୋଲି ଗୀତିକା ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ସ୍ୱର୍ଗତ ଡଃ ଆର୍ତ୍ତବିହାରୀ ମହାନ୍ତି “ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟପଦ୍ୟାଦର୍ଶରେ ଚମ୍ପୈତ୍ୟଙ୍କ ରଚିତ ‘କାଳୀ ବର୍ଣ୍ଣନା ଓ ବନ୍ଦନା’ ‘ହରିହର ବନ୍ଦନା’ ‘ରାଧାଙ୍କର ବିରହ ଦଶା ବର୍ଣ୍ଣନା’ ନାମକ ତିନୋଟି ପଦ ସହିତ ‘ହର ବିଳାସ ପ୍ରବନ୍ଧ’ ସମ୍ପର୍କରେ କବିଙ୍କ ଉକ୍ତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ।

ଘୋଡ଼ଣ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷଭାଗର ଉତ୍କଳୀୟ ବ୍ରଜବୋଲି ଗୀତିକାର ହେଉଛନ୍ତି ସାଲବେଗ । ତାଙ୍କର ଅନେକ ଜନପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଆ କବିତା ବ୍ୟତୀତ ବ୍ରଜଭାଷାରେ ଲିଖିତ କେତେକ ରଚନା ମିଳେ । ‘ପଦକଲ୍ୟାଣ’ରେ ସାଲବେଗଙ୍କ ତିନୋଟି କବିତା ଉଦ୍ଧୃତ ହୋଇଛି । ଏହାର ଆଲଙ୍କାରିକତା ପାଠକକୁ ବିମୁଗ୍ଧ କରିଥାଏ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ,—

“ନାଗର ନାଗର ନାଗର
କତ ପ୍ରେମେର ଆଗର ନବ ନାଗର ।
କନକ-କେତକୀ-ଚମ୍ପା-ତଡ଼ିତ ବରଣୀ
ଇନ୍ଦ୍ରାବର ମାଳମଣି-ଜଳଦବମଳା ।
ମୃଗଜ-ପଙ୍କଜ-ମୀନ-ଶଙ୍ଖନ-ନୟନ
କାମଧନୁ ଭ୍ରମ-ରକ୍ତ-ପଦ୍ମରୁ ଭୁଜଙ୍ଗିନୀ ।” (୧)

କିଶୋରୀଙ୍କ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ କବିଙ୍କର କମଳାୟ ଛଟା ବ୍ରଜବୋଲି ସାହିତ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ।

ଘୋଡ଼ଣ ଶତାବ୍ଦୀର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦକବିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାନ୍ତୁଦାସ ଓ ମୁରାରି ଅନ୍ୟତମ । ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟପଦ୍ୟାଦର୍ଶର ମୁଖବନ୍ଧରେ ଉପଲେଖ ଦୁଇଜଣ କବିଙ୍କୁ ବ୍ରଜବୋଲି ଗୀତିକାର ଭାବେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଡଃ ଆର୍ତ୍ତବିହାରୀ ମହାନ୍ତି ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ରଚନାର କୌଣସି ପରିଚୟ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ରଚନା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବିଷ୍କାରର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ।

ଘୋଡ଼ଣ ଶତକରେ ବ୍ରଜବୋଲି କବିତାର ବିକାଶ ତଥା ବହୁଳତା ପାଇଁ ଏହାକୁ ବ୍ରଜବୋଲି ସାହିତ୍ୟର ସୁବର୍ଣ୍ଣଯୁଗ କୁହାଯାଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଧାରା କ୍ଷୀଣ ହୋଇନାହିଁ । ଏହି ସମୟର କବି ଭାବରେ ଗୁନ୍ଦକବି, ଯଦୁପତି ଦାସ ଓ ରାଧ ଦାମୋଦର ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରେମଭକ୍ତିର ଦାମାମା ପିଟିଛନ୍ତି ସ୍ୱ ସ୍ୱ ବ୍ରଜବୋଲି ଗୀତିକା ମାଧ୍ୟମରେ ।

ସ୍ୱର୍ଗତ ଡଃ ଆର୍ତ୍ତବିହାରୀ ମହାନ୍ତି ଗୁନ୍ଦକବିଙ୍କୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ (୧୫୭୦-୧୬୦୧)ଙ୍କ ସମସାମୟିକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟାଦର୍ଶରେ ‘ନିଶାଘ’, ‘ଆଗ୍ନେଶ’ ଓ ‘ଏକତାଳୀ’ ନାମକ ତିନୋଟି କବିତାର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ଏହାର ରଚୟିତା ଗୁନ୍ଦକବି ଗୀତିକା ତିନୋଟି ଯଥାକ୍ରମେ ରାମ, କୃଷ୍ଣ ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ଆକାରରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଲେହେଁ ଏଗୁଡ଼ିକର ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟର ହ୍ରାସ ଦର୍ଶନାହିଁ । ଏଗୀତିକା ଗୁଡ଼ିକର ବିଶେଷତ୍ୱ ଯେ ଏହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆଭାଷାରେ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ରାଜା ନରସିଂହ

ରୂପ ନାରାୟଣ

ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ ଅନୁମାନ ।” ର ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ।

ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ପଦକଲ୍ପରେ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ଭଣିତାରେ ଗୋଟିଏ ବଙ୍ଗଳାପଦ ଓ ନୃସିଂହ ଦେବଙ୍କ ଭଣିତାରେ ଦୁଇଟି ବ୍ରଜବୋଲି ଯୋଡ଼କ ଛନ୍ଦର ପଦ ଉଦ୍ଧୃତ ହୋଇଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି । (୧୫) ଏହି ନରସିଂହ ଦେବ ଉତ୍କଳୀୟ ରାଜା ନରସିଂହଦେବ ହୋଇପାରୁଥାନ୍ତି ।

ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ବ୍ରଜବୋଲି ଶୀର୍ଷନ ବା ସଙ୍ଗର୍ଷିନ ଗାନ କରାଯାଉଥିବାର ଶୁଣାଯାଏ । ଏଗୁଡ଼ିକରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସ୍ୱଧାକୃଷ୍ଣ କିମ୍ବା ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଲୀଳାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ । ଏଗୁଡ଼ିକର ସଂଗ୍ରହ ଓ ସଂକଳନର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହେବା ଉଚିତ ।

ଆଜି ଭାରତର ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ତରରେ ଭାଷା ବିବାଦ ଏକ ବିରାଟ ସମସ୍ୟା ରୂପେ ଦେଖାଦେଇଛି । କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଏ ସମସ୍ୟା ନ ଥିଲା । ଭାଷା ଭାବର ପ୍ରକାଶକ । ସେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଅଲୌକିକ ପ୍ରତିଭା ତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଭକ୍ତ-ମାନଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲା । ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାବେଶ ହେଉ ପରସ୍ପର ସହିତ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମାଧ୍ୟମିକ ପଦ୍ଧତୀକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଏହି ଭାଷା ହିଁ ବ୍ରଜବୋଲି । ଦିନେ ଯେଉଁ ଭାଷାକୁ ସମଗ୍ର ଉତ୍ତରପୁଷ୍ଟ ଭାରତର ଭକ୍ତ ତଥା ପଣ୍ଡିତମାନେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥିଲେ; ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଏହା ଶ୍ରୀଶର ଶ୍ରୀଷ୍ଟର ହୋଇ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଗଲା । ବଙ୍ଗ, ମିଥଳା ପରି ଓଡ଼ିଶା ପରଂପରାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭାଷାର ବିକାଶ ସାଧନ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ଭୁଲାନାରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ଏଇଠାରେ ହିଁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ପ୍ରଥମେ ଏହାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ସମଗ୍ର ଉତ୍ତର ପୁଷ୍ଟ ଭାରତରେ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଥିଲା । ଦିନ ରହେନି ରହେ କେବଳ ଚନ୍ଦ୍ର ବା ନିର୍ଦ୍ଦଶନ । ସେ ଯୁଗ ଗୁଲି ଯାଇଥିଲେ ବି ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରେମଭକ୍ତିର ସ୍ୱାଦକୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଆର ମାନସ ପଟରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରାଉଛି ଶୁଭ, ନିଃପଟ, ଅନାବିଳ, ଲଳିତ, ସରଳ, ତରଳ, କାନ୍ତକୋମଳ, ହୃଦୟଗ୍ରାସୀ ବ୍ରଜବୋଲି ଗୀତକା ସମୂହ ।

ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଓ ପତ୍ରିକା :—

(୧) History of Brajaboli literature—Sukumar Sen.

(୨) ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ନିର୍ମଳକାଣ୍ଡ—ଡଃ ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି ।

(୩) ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଜୟଦେବ—ନଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପ୍ରଧାନ ।

(୪) ‘ଝଙ୍କାର’—୨୧ ବର୍ଷ ବିସ୍ତୃତ ସଂଖ୍ୟା ।

(୫) ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ମଧ୍ୟପର୍ବ—ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ।

(୬) ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ—କୃଷ୍ଣଦାସ କବିରାଜ ।

(୭) History of Brajaboli literature—Sukumar Sen.

(୮)

”

”

(୯) ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ (୨ୟ ଭାଗ)—ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାଶ ।

(୧୦) History of Brajaboli literature—Sukumar Sen.

(୧୧) ‘କୋଣାର୍କ’—ଈଶ୍ଵର ବର୍ମା, ଈଶ୍ଵର ଓ ଚର୍ଚ୍ଚ ସଙ୍ଗୀତ—“ବ୍ରଜବୋଲି ସାହିତ୍ୟ”

—ଅଧ୍ୟାପକ ଗଙ୍ଗାଧର ବଳ

(୧୨)

”

”

”

(୧୩) ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟପଦ୍ୟାଦର୍ଶ—ଡଃ ଆର୍ତ୍ତବିହାର ମହାନ୍ତି ।

(୧୪)

(୧୫) ‘କୋଣାର୍କ’—ଈଶ୍ଵର ବର୍ମା, ଈଶ୍ଵର ଓ ଚର୍ଚ୍ଚ ସଙ୍ଗୀତ ।

ପଞ୍ଚସଖା ଦର୍ଶନ

ଶ୍ରୀ କୁଳମଣି ନାୟକ

ମୁଖ୍ୟକାରୀ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ, ବାଣୀବିହାର

ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଭଲ ଭଲ ଯୁଗରେ ଓ ଭଲ ଭଲ ରୂପରେ ପଞ୍ଚସଖା ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିବା ଆମେ ଦେଖିଥାଉଁ, ଯଥା—ବୈଷ୍ଣବ ଯୁଗର ପଞ୍ଚସଖା, ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର ପଞ୍ଚସଖା, ସବୁଜ ଯୁଗର ପଞ୍ଚସଖା ଇତ୍ୟାଦି । ମାତ୍ର ଆଲୋଚ୍ୟ ପଞ୍ଚସଖାହିଁ ଏକ ଭୂତି ଅର୍ଥରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ । ପଙ୍କଜ କର୍ମ, ପଦ୍ମ, ଶୈବାଳ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ ଜମ୍ବୁଲାଦି ଜଳଦ ଉଦ୍ଭିଦ ଜାତ ହେଉଥିଲେ ହେଁ ‘ପଙ୍କଜ’ କହିଲେ ଯେପରି କେବଳ ‘ପଦ୍ମ’କୁ ହିଁ ବୁଝାଇ ଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏକାଧିକ ପଞ୍ଚସଖା ଥିଲେ ହେଁ ‘ପଞ୍ଚସଖା’ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବଳରାମ, ଜଗନ୍ନାଥ, ଅଚ୍ୟୁତ, ଅନନ୍ତ, ଯଶୋବନ୍ତ ଆଦି ପଞ୍ଚସାଧକଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝାଇଥାଏ । ଏହି ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟହିଁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ । ହିନ୍ଦ, ବଙ୍ଗଳା, ଆସାମୀ ଆଦି ସାହିତ୍ୟରେ ପୁରାଣ ଯୁଗ, ଶାବ୍ଦ ଯୁଗ, ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ଆଦି ରହିଛି । ସମାନ ଧର୍ମ, ଗୁଣ ଓ କାବ୍ୟାଦର୍ଶ ନେଇ କାବ୍ୟ କବିତାମାନ ରଚନା କରାଯାଇଛି । ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହି ପଞ୍ଚସଖା ବିରଚିତ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକରଣ, ଶତ୍ରୁବନ୍ଧ, ଶୂନ୍ୟବାଦୀ ସାଧନାମାର୍ଗ, ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଚକ୍ର, ସରଣ, ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଉପାସନା; ମନ୍ତ୍ର, ଯନ୍ତ୍ର, ଓ ଯୋଗ ଆଦି ଯେପରି ଭାବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଏତାଦୃଶ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ । ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଏହାହିଁ ନିଜସ୍ବ ଓ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ । ସାରଳାଦାସ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ଯେଉଁ ରସାଳ ସାଜଟି ବସନ କରିଥିଲେ ତାହା ଇନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଅକ୍ଳିଷ୍ଟ, ପଲ୍ଲବିତ ଓ ପୁଷ୍ପିତ ହୋଇ ସାରିଥିଲା । ‘ପଞ୍ଚସଖା’ କେବଳ ସେହି ବୃକ୍ଷରେ ଫଳ ସଂଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ଫଳର ଅମୀୟ ସ୍ବାଦ ସାହିତ୍ୟ-ରସିକମାନଙ୍କୁ ଚଣାଇ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଅମର ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଆଜି ଅବଶ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ସେହି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଆଜିର ସତ୍ୟତା ଏକ ନାସ୍ତିକ, ଗୃହୀଭାବୀ ସତ୍ୟତା । ଭଗବତ୍ ବିଶ୍ବାସ ଏଠାରେ ପଙ୍କଜ ଧର୍ମର ଏଠି ମୂଲ୍ୟହୀନ, ଆତ୍ମା, ବ୍ରହ୍ମ, ନିରାକାର ନିରଞ୍ଜନ, ଅନନ୍ତ, ବାସୁଦେବ ଆଦି ଆଜି ସାହିତ୍ୟରେ ଶୃଙ୍ଗାର ଦୃଷ୍ଟିକା ପରି ପୃଷ୍ଠ୍ୟ, ତ୍ୟାଜ୍ୟ ଓ ଅଦରକାରୀ ବସ୍ତୁ । ମାତ୍ର ଏହି ଧର୍ମ ଧାରଣାକୁ ରୂପ ଦେଇଥିବା ଯୁଗ ଯୁଗର ଶୁଭୁକଳା ଓ କାରୁକଳା, ବାରମ୍ବାର ଅଲୋଚିତ, କର୍ପିତ, ମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶନବାଦ ଓ ପରାକ୍ଷିତ, ନିରାକ୍ଷିତ ଓ ପ୍ରମାଣିତ

ହୋଇଥିବା ଆସକ୍ତାନର ଧାରାକୁ ଆମ ମନରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଛାଦେଇ ପାରନ୍ତି । ଆମର ଅବଚେତନ ମନ ତଳେ ସେ ଧାରା ବେଳେ ବେଳେ ଭଞ୍ଜି ମାରିଥାଏ ।

ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଗଲବେଳେ ଆମ ଆଗରେ ଅନେକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ । ପ୍ରଥମତଃ ସେମାନଙ୍କ ରଚିତ ସମସ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏଯାବତ୍ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନା । ସୁନଶ୍ଚ ଯେତକ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ତାହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଏକାନ୍ତ ଧୀମିତ । ତେଣୁ ଏସବୁ ‘ଆଲୋଚନା’ ଅନେକ ସମୟରେ ଏକଦେଶଦର୍ଶୀ, ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଓ ମତାନ୍ତର ସାପେକ୍ଷ ।

କେତେକ ସମାଲୋଚକଙ୍କ ମତରେ ବଳରାମହିଁ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବସ୍ତୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ । ମାତ୍ର ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ‘ଉଦୟ କାହାଣୀ’ ଅନୁଯାୟୀ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମୟ ହେଲା— ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଖ୍ରୀ: ୧୪୮୨, ବଳରାମ ଖ୍ରୀ: ୧୪୮୪, ଅନନ୍ତ ଖ୍ରୀ: ୧୪୮୭, ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଯଶୋବନ୍ତ ଖ୍ରୀ: ୧୪୮୭ । ତେଣୁ ଉଦୟକାହାଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ‘ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ’ହିଁ ବସ୍ତୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ (୧) ସୁନଶ୍ଚ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧର୍ମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକମାନଙ୍କ ପରି ଏମାନେ ଭିତ୍ତିରୁ ଯତ୍ନେ ସନ୍ନିଧି ଓ ସାହଚର୍ଯ୍ୟ କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜର ଜାତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରଖ୍ୟାପନ ପାଇଁ ପୁଣି ଜନ୍ମର ବିବରଣ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ‘ଭାବନାବର’ ‘ଦଶପଟଳ ମାଳିକା’ ଓ ‘ଗୋପାଳଙ୍କ ଓଗାଳ’ରେ ବହୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଖିଛନ୍ତି । ‘ଗୋପାଳଙ୍କ ଓଗାଳ’ ଅନୁଯାୟୀ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଜନ୍ମାନୁରବାଦ ନମ୍ନମତେ—

ଅନନ୍ତ ଯୁଗ—ଶ୍ରୀରାମ, ସୁଦାମ, ବସୁଦାମ, ନନ୍ଦ, ସୁନନ୍ଦ ।

ସତ୍ୟଯୁଗ—ମାର୍କଣ୍ଡ, କୃପାଜଳ, ଗାର୍ଗବ, ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ, ନାରଦ, (ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ପଞ୍ଚସଖା)

ବୈତାସୁଗ—ନଳ, ନାଳ, ସୁଷେଣ, ଜାମ୍ବେବ, ହନୁମାନ (ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପଞ୍ଚସଖା)

ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ—ସୁବଳ, ସୁବାହୁ, ଦାମ, ସୁଦାମ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ । (ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପଞ୍ଚସଖା)

କଳିଯୁଗ—ଅନନ୍ତ, ଅତ୍ୟୁତ, ଜଗନ୍ନାଥ, ଯଶୋବନ୍ତ, ବଳରାମ ।

(ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ପଞ୍ଚସଖା)

ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର କଥା ଯେ ଆମର ‘ଯୁଗଭେଦ’ରେ ‘ଅନନ୍ତଯୁଗ’ ବୋଲି କୌଣସି ଯୁଗ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଏହି ‘ଅନନ୍ତ ଯୁଗ’ରୁ ଏହା ଧ୍ୱଞ୍ଜିତ ହୁଏ ଯେ—ଅନାଦି, ଅସୀମ ଅନନ୍ତ ଯୁଗରୁ ବା ସୃଷ୍ଟିର ଆବହମାନ କାଳରୁ ପଞ୍ଚସଖା ଉପର୍ଯ୍ୟୁକ୍ତ ଅବତାର ଭାବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଓ ସେବକ ଭାବେ ଜୀବନାବସାନ କରିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଯଥାର୍ଥରେ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହନ୍ତି—

“ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା ପ୍ରକାଶିବା ପାଇଁ

ଜନମ ହୋଇଲୁ ଆମ୍ଭେ ପଞ୍ଚସଖା ତହିଁ ।” (୨)

(୧) ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ—୧ମ ଭାଗ—ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାଶ—ପୃ-୭୪୦

(୨) ‘ଗୋପାଳଙ୍କ ଓଗାଳ’ ଲେ—ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ

ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ୪ଟି ମତ ମିଳିଥାଏ । ସେଗୁଡ଼ିକ—

୧ମ ମତ :—ଶ୍ରୀ ନଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବସୁ କହନ୍ତି—“ବାହ୍ୟରୂପରେ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ବୋଲି ନିଜକୁ କହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚସଖା ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବହୁକାଳ ଅବହେଳିତ ମହାତ୍ମାନ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଶତ୍ରୁଶାଳୀ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଥିଲେ ।” (୩)

୨ୟ ମତ :—ଡଃ ଆର୍ତ୍ତବିହାର ମହାନ୍ତି କହନ୍ତି—“ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଲାଳା ଅଂଗରେ ପଞ୍ଚସଖା ପରିକର ଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନ ପଞ୍ଜେ ପଞ୍ଜେ ଏହି ଦେଶରେ ପ୍ରେମ ଧର୍ମର ପ୍ରବାହତ ହେଉଥିବା ବନ୍ୟାକୁ ପଞ୍ଚସଖା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାନ୍ତରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ, ପରିପ୍ରସାର କରି ଦେଇଥିଲେ ।” (୪)

୩ୟ ମତ :—ଆଉ କେତେକ ସମାଲୋଚକ କହନ୍ତି—ପଞ୍ଚସଖା ଥିଲେ ପଞ୍ଜିକ ସାଧକ । ସେମାନେ ଗୁରୁବାଦର ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ । ବଳରାମ, ଅଚ୍ୟୁତ, ଅନନ୍ତ, ଆଦି ବହୁ ପରିମାଣରେ ତନ୍ମତ୍ତାର ପ୍ରସାରକ । ତନ୍ମତ୍ତର ଆପଣାର ବିରୁଦ୍ଧକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । କାୟା ସାଧନ ଓ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମକାଣ୍ଡର ଅବତାରଣା ଏମାନଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ କେତେକ ଗୋରେଖପଣ୍ଡା କାୟା ସାଧକ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରନ୍ତି । (୫)

୪ର୍ଥ ମତ :—ଶ୍ରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଉପର୍ଯ୍ୟୁକ୍ତ ଆର୍ତ୍ତବିହାରଙ୍କ ମତକୁ ଖଣ୍ଡନ ପୂର୍ବକ ନଗେନ୍ଦ୍ରବାବୁଙ୍କ ମତକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି କହୁଛନ୍ତି—“ମହାତ୍ମାନ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପଞ୍ଚଧ୍ୟାନୀ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପରିକଳ୍ପନା ଏମାନଙ୍କ ପଞ୍ଚସଖା ପରିଚୟକୁ ପ୍ରଣୋଦିତ କରିଥିବା ସ୍ୱାଭାବିକ । ଏମାନଙ୍କୁ ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ପରିକର ରୂପେ ଚିହ୍ନିତ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ” (୬) ମାତ୍ର ପରେ ପରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି—“ପ୍ରେମଭକ୍ତି”ରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ-ସଖା ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବଙ୍କ ବିକଳରୂପେ, ‘ଜାନ-ଭକ୍ତି’ରେ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ‘ପଞ୍ଚସଖା’ର ପରିଚିତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିବା ତେଣୁ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ‘ପଞ୍ଚ-ସଖା’ ତେଣୁ ଏକ ଐତିହାସିକ ସଞ୍ଜ୍ଞା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଗୁପ୍ତକ ପରିକଳ୍ପନା ମାତ୍ର ।” (୭)

ଏଇ ପୁଣ୍ୟଭୂମି ଓଡ଼ିଶା ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟର ପୀଠ । ଏହି ଓଡ଼ିଶାର କମ୍ପୁ-କଟକର ଦେବତା କେବଳ ସେହି ସ୍ଥାନର ଦେବତା ନୁହନ୍ତି । ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାରେଖା ଡେଇଁ ସେ ହୁଅନ୍ତି ଜଗତରନାଥ (ଜଗନ୍ନାଥ), ଚନ୍ଦ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର ଦେବତା ହୁଅନ୍ତି ଭୁବନର ଭଣ୍ଡାର (ଭୁବନେଶ୍ୱର) । ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୈବ, ବୈଷ୍ଣବର ଭେଦଭାବ ନାହିଁ । ସବୁ ଏକାକାର । ଜଗନ୍ନାଥ ‘ବୈଷ୍ଣବ’ କିନ୍ତୁ ଏହାବଦ୍ଧ ସେ ଭୈରବ ବା ଶୈବ ମନ୍ଦିରେ ପୂଜିତ ହୋଇ

(୩) Archaeological Survey of Mayurbhanja—

Nagendra Nath Basu.

(୪) ବ୍ରାହ୍ମଣାକ୍ତଳି ଓ ଅଶାକାର ସହତା (ପ୍ରାଚୀ ମୁଖବନ୍ଧ)—ଡଃ ଆର୍ତ୍ତବିହାର ମହାନ୍ତି

(୫) ଶିଳା ଓ ଶାଳଗ୍ରାମ—ଡଃ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ—ପୃ-୭୮

(୬) ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ମଧ୍ୟ ପର୍ବ—ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି—ପୃ-୧୧୯

(୭) ତହିଁକି—ପୃ-୧୧୦

ଆସୁଛନ୍ତି । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭୋଗ ବିମଳା (ରୁଦ୍ରାଣୀ)ଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଭୋଗ ହୋଇ ସରଳ ପରେନ୍ଦ୍ର ‘ମହାପ୍ରସାଦ’ ହୋଇଥାଏ । ଲଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଶୈବ ମନ୍ଦିର ମାତ୍ର ଏହାର ଶୀର୍ଷରେ ଚନ୍ଦ୍ର (ବିଷ୍ଣୁ ଆୟୁଧ) ଓ ହି ଶୂଳ (ଶିବ ଆୟୁଧ) ଉଭୟ ଏକତ୍ର ଶୋଭାପାଉଛି । ଏଠାରେ ବେଳପତ୍ର (ଶୈବ ପ୍ରତୀକ) ଓ ଭୂଲସୀ (ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରତୀକ) ଉଭୟ ପୂଜାରେ ଲଗେ, ଯାହା ଭାରତ ବର୍ଷର ଅନ୍ୟ କୌଣସିଠାରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ତେଣୁ ଉତ୍କଳ ସଂସ୍କୃତି-ସମନ୍ବୟ କ୍ଷେତ୍ର ।

ଏଠି ଜୈନ. ବୌଦ୍ଧ, ବୈଷ୍ଣବ, ଶୈବ, ଶାକ୍ତ, ଗାଣପତ୍ୟ, ସୌର ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆପଣା ଆପଣା ଭିତରେ ଥିବା ବିଦ୍ରୋହ ଲୋପକରି ଏକାକାର ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ଏକ ମାନବ ଧର୍ମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଇଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ମୌଳିକ ମାନବ ଯେପରି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହୁଛି ତଦନୁଯାୟୀ ସେହିସବୁ ଧର୍ମର ଆଗମଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହୁଛି । ଶୈବମାନଙ୍କର ଆଗମ—‘ତନ୍ତ୍ର’ ଓ ‘ଯୋଗ’; ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନମିତ୍ରା ଓ ଶୂକା ଭକ୍ତିଭାବ । ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ତାହା ‘ପ୍ରଜ୍ଞା’, ‘ମୁଦ୍ରା’ ଓ ‘କରୁଣା’ । ବୈଷ୍ଣବ ଆଗମ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦ୍ୱିବିଧ—‘ପାଞ୍ଚରାତ୍ର’ ଓ ‘ଭାଗବତ’ । ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓ ତାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଗୁରୁ ସଖା ଏହି ଭାଗବତ ଆଗମର ଅନୁଗାମୀ ।

ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ହ୍ୱାନଯାନ ଓ ମହାଯାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲେପରେ ବୌଦ୍ଧ ହ୍ୱାନଯାନ ଗୋଷ୍ଠୀ—‘ସୌଜାନ୍ତିକ’ ଓ ‘ବୈଭୃଷିକ’ ଏବଂ ମହାଯାନ ଗୋଷ୍ଠୀ—‘ଯୋଗାଗୁରୁ’ ଓ ‘ମାଧ୍ୟମିକ’ ଆଦିରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା । ଏହି ଶେଷୋକ୍ତ ‘ମାଧ୍ୟମିକ’ହିଁ ବୌଦ୍ଧ ଶୂନ୍ୟବାଦ ନାମରେ ଅଭିହିତ, ଯାହାକୁ କି ନାଗାର୍ଜୁନ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀୟ ଯୁ ଶତକରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ ବୋଲି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଧାନଗ୍ରନ୍ଥ ‘ଅଷ୍ଟସହସ୍ରିକା’, ‘ପ୍ରଜ୍ଞା ପାରମିତା’ରୁ ସୂଚନା ମିଳେ । ‘ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ବୋହା’ର ଶୂନ୍ୟ, ତଥତା, ନୈରାଶ୍ୟ ଆଦି ଏହି ଶୂନ୍ୟବାଦର ଏକ ରୂପାନ୍ତରୂପ ପ୍ରଭାବ । ଏହା ଚତୁର୍ବିଧ—୧—ଶୂନ୍ୟ, ୨—ଅତି ଶୂନ୍ୟ, ୩—ମହାଶୂନ୍ୟ, ୪—ପ୍ରଭାବର ଶୂନ୍ୟ, ତତ୍ତ୍ୱସ୍ୱା ନନ୍ଦ ବା ନିର୍ବାଣ (୮) । ଏହି ଶୂନ୍ୟର ପରିଭାଷା ହେଲା—“ଅସ୍ତି ନାସ୍ତି ତଦ୍ଭବସ୍ତାନ୍ତରାସ୍ତ-ଚତୁଷ୍ଟୋତୀ ବିନର୍ମିକୁଂ ଶୂନ୍ୟଂ” । ଆଉ କେତେକ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ମାୟାବାଦର ପ୍ରଭାବ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ ଭାବେ ପଡ଼ିଛି । ମାତ୍ର ଏଠି ଦେଖିବାର କଥା ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ଓ ମାୟାବାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଆଗରୁ ଲିଖିତ—କେନୋପନିଷତ୍, ଶ୍ୱେତାଶ୍ୱେତୋପନିଷତ୍, ମଣ୍ଡୁକୋପନିଷତ୍, ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷତ୍ ଆଦିରେ ‘ଅଶବ୍ଦ’, ‘ଅକ୍ଷର’, ‘ଅରୂପ’, ‘ଅବ୍ୟୟ’, ‘ନିରଞ୍ଜନ’ ଆଦି ଶୂନ୍ୟବାଦା ଚିନ୍ତା ଦ୍ୟୋତକ ଶବ୍ଦ ଅବକଳ ପ୍ରୟୁକ୍ତ (୧) । ତେଣୁ

(୮) ପଞ୍ଚସଖା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ—ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି—ପୃ-୩୪

(୧) “ଅଶବ୍ଦଂ, ଅକ୍ଷରଂ ଅରୂପଂ, ଅବ୍ୟୟଂ”—କେନୋପନିଷତ୍

“ନିଷ୍ପଳଂ, ନିସ୍ତ୍ୟୁସ୍ତଂ, ଶାସ୍ତ୍ରଂ, ନିରବଦ୍ୟଂ, ନିରଞ୍ଜନଂ”—

ଶ୍ୱେତାଶ୍ୱେତ ଉପନିଷଦ । ‘ଜଗନ୍ନାଥ ପରିଚୟା’ ଲେ—ବ୍ରଜମୋହନ ମହାନ୍ତି

ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଶୂନ୍ୟବାଦ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରୁ ନ ଆସି ଏତଦ୍ଦେଶୀୟ ଉପନିଷଦ, ପ୍ରାଚୀନ ଶାସ୍ତ୍ର, ପାରମ୍ପରିକ ଧର୍ମ ଧାରାରୁ ଆସିଛି ବୋଲି କହିବା ଅଧିକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ।

ଅବଶ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ବହୁ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି । ଉଦୟଗିରି, ଲଳିତଗିରି, ରତ୍ନଗିରି ଆଦିରେ ବୌଦ୍ଧ ବିହାରମାନଙ୍କର ଉତ୍କଳାବଶେଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ମୟୂରଭଞ୍ଜର ନାନା ଜାଗାରୁ ଅବଲୋକିତେଶ୍ବର, ଧ୍ୟାନରାଜ, ପଦ୍ମପାଣି, ଆର୍ଯ୍ୟତାରା, ବଜ୍ରତାରା ଆଦି ବହୁ ବୌଦ୍ଧ ଦେବତାଙ୍କ ଉତ୍କଳାବଶେଷ ମିଳେ । ଏତଦ୍ଦ୍ବ୍ୟତୀତ ‘ନିତ୍ୟାତ୍ମିକ ଡଲକମ୍’, କାମାକ୍ଷ୍ୟା ଗୁହ୍ୟସିଦ୍ଧି, ଓ ‘ଚନ୍ଦ୍ର ସମ୍ଭାରତନ୍ତ୍ର’ ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରୁ ତଦାନୁଗତ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ବହୁ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ । ଚୈତନ୍ୟ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପବିତ୍ର ଭୂମି ମନେକରି ଶେଷ ଜୀବନରେ ୧୮ ବର୍ଷ କାଳ ଏଠି ରହିଥିଲେ । ଗୌଡ଼ୀୟ ଦୈଷ୍ଟବଙ୍କର ଶତ ପ୍ରତିବାଦ ସତ୍ତ୍ବେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ‘ଅତିବଡ଼ୀ’ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ, ବୃନ୍ଦାବନ ଅପେକ୍ଷା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ମତ ଦେଇଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇ ଯେଉଁ ଦେବଦେବୀ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟ, ଅରୂପ, ଅଲେଖ, ଅବର୍ଣ୍ଣ, ନିରାକାର ଓ ଅଶାକାର ରୂପରେ ଦେଖିଛନ୍ତି । ଯାଜପୁରର ବରହ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିରାକାରଙ୍କର ରୂପ କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି—ମିଳିଲେ ଯାଜ ନଗ୍ର ପୁର—ବରେହା ରୂପେ ନିରାକାର ।” (୧୦) ହବାକର ଦାସଙ୍କର ‘ଜଗନ୍ନାଥ ଚରିତାମୃତ’, ଭିଶ୍ନୁର ଦାସଙ୍କର ‘ଚୈତନ୍ୟ ଭଗବତ’ ଓ ଗୋପାଳ ଖଣ୍ଡକଙ୍କର ‘ପଦ୍ମଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ’ରେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବହୁ ଉପାଦେୟ ତଥ୍ୟମାନ ରହିଛି । ଚୈତନ୍ୟ ଭଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ ଚୈତନ୍ୟ ଅବତାର ନେବା ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କୁ ଡାକି କହିଛନ୍ତି—“ଏ ଶାସ୍ତ୍ର ପରାକୃତ କର—ପୁରାଣ ଆଦି ବେଦସାର ।” ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଏମାନେ ଅହଂମନ୍ୟ, ଅଭିମାନୀ, ସଂସ୍କୃତ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ କବଳରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସ୍ବାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ବଳାୟିତ ରକ୍ଷାକରିବାପାଇଁ ରାମାୟଣ, ହରିବଂଶ, ଭଗବତ, ବିଭିନ୍ନ ଗୀତା ଆଦିକୁ ନିଜର ମୌଳିକତା ରକ୍ଷା ପୂର୍ବକ ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରାକୃତ ବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରି ଯାଇଛନ୍ତି । ଅତିକ୍ରଷ୍ଟ, ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଶୂନ୍ୟବାଦୀ ଚନ୍ଦ୍ରା ରତ୍ନସ୍ୟବାଦୀ ଧର୍ମତତ୍ତ୍ବକୁ ଯଥା ସମ୍ଭବ ସରଳ, ସାବଲୀଳ ଓ ଶାଲୀନତା ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ସତତ ଚେଷ୍ଟିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଏହି ଧର୍ମତତ୍ତ୍ବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କୁ କେତେକ ସମାଲୋଚକ ‘ସହଜିଆ ବୌଦ୍ଧ’ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ତାହା ଅମୂଳକ । କାରଣ ସହଜପଣୀ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର ଉପାସକ, ପଞ୍ଚ ମ’କାର (ମଦ୍ୟ, ମସ୍ତ୍ୟ, ମାଂସ, ମୈଥୁନ, ମୁଦ୍ରା)ର ଅନୁଗାମୀ । ମାତ୍ର ପଞ୍ଚସଖା ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ । ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଶୁଦ୍ଧ, ପୂଜ, ପବିତ୍ର । ଏମାନେ ସାକାର ଓ ନିରାକାର ଉଭୟ ମାର୍ଗରେ ପୂଜା କରନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ପିଣ୍ଡ ବୃଦ୍ଧାଣ୍ଡ ମତ ସହଜିଆ ଧର୍ମରେ ଆଦୌ ନାହିଁ ।

ଏଠି ସ୍ୱରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଚୈତନ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ନୁହନ୍ତି । ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ‘ଅଗନ୍ୟ ଭେଦାଭେଦ ବାଦ’ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନୀଙ୍କ ‘ଦ୍ୱୈତବାଦ’, ରାମାନୁଜଙ୍କ ‘ବିଶିଷ୍ଟାଦ୍ୱୈତବାଦ’, ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ‘ଶୂଦ୍ରାଦ୍ୱୈତବାଦ’, ନିମ୍ବାର୍କଙ୍କର ‘ଦ୍ୱୈତାଦ୍ୱୈତବାଦ’ ଆଦିର ବହୁଳ ପ୍ରଚାର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ବୈଷ୍ଣବ କ୍ଷେତ୍ର ଯଥା—ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ମନ୍ଦିର, ପୁରୀ ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ ନୃସିଂହ ନାଥ, ରେମୁଣାରେ ‘କ୍ଷୀରଚୋର, ଗୋପୀନାଥ’ ଓଡ଼ିଶାରେ ‘ରଘୁନାଥ’, ଯାଜପୁରରେ ‘ବରାହ ନାଥ’, କଟକରେ ‘ନୀଳମାଧବ’, ଆଦି ବହୁକାଳରୁ ବିଦ୍ୟମାନ । ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କଲେଇ ବହୁ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯଥା—ଶ୍ରୀକ୍ଷୀୟ ୭ଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀର ରାଜା ପ୍ରଭାଞ୍ଜନ ବର୍ମା ନିଜକୁ ‘ପରମ ଭାଗବତ’, ଶୈଳୋତ୍ତବ ବଂଶର ମଧ୍ୟମ ରାଜାଙ୍କର ତାମ୍ର ଶାସନରେ ‘ବାମନାବତାର’ କଥା, ଭୌମ ବଂଶର ଦୁଇରାଣୀ ‘ଦଣ୍ଡୀ’ ଓ ‘ହିତୁବନ ଦେବୀ’ ଆପଣାର ଦାନ ପତ୍ରରେ ‘ପରମା ବୈଷ୍ଣବ’, କର ବଂଶ ତଥା ଅନ୍ୟ କେତେକ ବଂଶର ରାଜାମାନେ—‘ପରମ ଯୌଗତ’, ‘ପରମ ମାହେଶ୍ୱର’, ‘ପରମ ବୈଷ୍ଣବ’ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ବୈଷ୍ଣବ ଉପାଧିମାନ ଧାରଣ କରିଥିଲେ । ଏଥିରୁ ଅନୁମିତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ବହୁଳ ପ୍ରଚାର ଥିଲା ଓ ରାଜାମାନେ ଏଥିପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ ଥିଲେ । (୧୯)

ଅରୁଣାନନ୍ଦଙ୍କ ‘ଶୂନ୍ୟ ସହଜା’ ଓ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ‘ବୈରାଗୀ ଆଜ୍ଞା’ରେ ଏମାନେ ପଞ୍ଚସଖା ବୋଲି ଅପଣାକୁ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲେହେଁ ‘ଅରୁଣାନନ୍ଦଙ୍କ ‘ଗୁରୁଭକ୍ତି ଗୀତା’ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ‘ଚିତା’, ‘ମନ୍ଦ’ ଓ ‘ଜପ’ ପରିସ୍ପରଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ । ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମନ୍ଦରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦକ୍ଷିତ । ସେ ସବୁ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାର—

ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ନାମ	ମନ୍ଦ	ଜପ	ଧାର୍ମିକ ସଂକେତ
ବଳରାମ ଦାସ—	ତାରକ ମନ୍ଦ (କୃଷ୍ଣମନ୍ଦ)—	ଅଜପା	— ରାମଚାରକ
ଜଗନ୍ନାଥଦାସ—	ଶୌଳକଳା ବଢ଼ିଅକ୍ଷରମନ୍ଦ-ଅଶାକାର—	ହରିମନ୍ଦର ଚିତାତଳକ	
	(ରାଧାମନ୍ଦ)		ନାସାର୍ଦ୍ଧରୁ କେଶଯାଏ ।
ଅରୁଣାନନ୍ଦ ଦାସ—	ଅଶାକାର ମନ୍ଦ (ରାମମନ୍ଦ)—	ଶୂନ୍ୟ	— ସମାଧିଥିଲା ଭୂଗର୍ଭ, ହରିମନ୍ଦର ଚିତା ।
ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ—	ଶ୍ୟାମ ପଞ୍ଚାକ୍ଷରମନ୍ଦ	— ଅବନା—	ନାସାର୍ଦ୍ଧରେ ତଳକ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ।
ଅନନ୍ତ ଦାସ—	ଏକାକ୍ଷରମନ୍ଦ (ଗୋପାଳମନ୍ଦ)—	ଏକାକ୍ଷର—	ତଳକ ଥିଲା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପୁଣ୍ଡରୀକ ।
			(ଗୁରୁଭକ୍ତି ଗୀତା—ଲଘୁ ଶ୍ଳୋ ୨୪ ପଞ୍ଚଲ)(୧୬)

(୧୯) ଶିଳା ଓ ଶାଳଗ୍ରାମ—ପୃ-୮୯ ।

(୧୯) ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ମଧ୍ୟ ପଦ—ପୃ-୧୯୭, ଅଶାକାର ସହଜା ବ୍ରହ୍ମଶାଙ୍କୁଳ—

ପୃ-୧୫୩

ପୁନଶ୍ଚ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଲଗା ଥିଲା । ‘ଗୁରୁଭକ୍ତ ଗୀତା’ରେ
ଅଛି—

“ଅନନ୍ତ ଶିଶୁ ଯେ ରାମାନନ୍ଦ ବଇଷ୍ଣବ
ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ମାଧ୍ବାଗ୍ନିଧୀ ବଇଷ୍ଣବ
ବଳରାମ ଦାସ ବିଷ୍ଣୁ ଶ୍ୟାମ ଦାସ ହୋଇ
ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବଇଷ୍ଣବ ଅତ୍ୟୁତ ଅଟଇ ।”

ଅର୍ଥାତ୍ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ରାମାନନ୍ଦ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବୈଷ୍ଣବ, ଯଶୋବନ୍ତ ମାଧ୍ବାଗ୍ନିଧୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର,
ବଳରାମ ବିଷ୍ଣୁଶ୍ୟାମ (ବିଷ୍ଣୁସାମୀ) ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଓ ଅତ୍ୟୁତ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ।
ମାତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଥିଲେ ସ୍ୱ-ସ୍ଥାପିତ ‘ଅତିବଡ଼ୀ’ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ।

ତାଙ୍କ ରଚନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।
ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ବଳରାମ ଆଦି ପୁରୁଷବାଦୀ ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷର ଅନୁସରଣରେ
ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସରଳ ସାଧାରଣ ଭାବେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେବେଳେ, ଅତ୍ୟୁତ, ଯଶୋବନ୍ତ,
ଅନନ୍ତ ଆଦି ନିଜ ରଚନାରେ କୃଷ୍ଣ ପୂର୍ବ ପ୍ରକରଣ, ପ୍ରସ୍ତ ପଞ୍ଚାତ୍ମିକା ପ୍ରକରଣ, ନାଡ଼ୀ
ତତ୍ତ୍ୱ, ପିତୃତତ୍ତ୍ୱ ଶରୀର (ଶ୍ରୀ, କ୍ଳୀ, ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁଂ, ପୁଂ) ଆଦି ଦୁର୍ଭେଦ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱର
ପ୍ରସ୍ତର କରିଛନ୍ତି ।

ଜାତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ି ଅନ୍ୟମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣେତର । ଏମାନେ
ସବୁ ଥିଲେ ଶୂଦ୍ର, ବାଉଁଶ, ଗୋପାଳ, କରଣ ଇତ୍ୟାଦି । ବୈଷ୍ଣବ ହେବା ପୂର୍ବରୁ
ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଥିଲା—ବଳରାମ ମହାପାତ୍ର, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଖୁଣ୍ଟିଆ,
ଅନନ୍ତ ମହାନ୍ତି, ଯଶୋବନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ ।

ପୁରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେମାନେ ଜାଣୁ ଯେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼
ବୈଭବ୍ୟ ରହିଛି । ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଏକତ୍ର ଭାବ ବା ଅନ୍ୟ
ଭାବ-ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା । ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ, ମନ୍ତ୍ର ଓ ଜପରେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେହଁ ସେସବୁ
ଏକ ଶୂନ୍ୟର ନାମାନ୍ତର ବା ଶୂନ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପରିଭାଷା ମାତ୍ର । ସେମାନଙ୍କ
ଶରୀର ଓ ନାମମନ୍ତ୍ର ସବୁ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ ।

କେଶୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପଞ୍ଚସଖା ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ପାଞ୍ଚଜଣ ଅନୁଗତ ପରିକର
ନୁହନ୍ତି ବା ଚୈତନ୍ୟରୂପୀ ମହାତ୍ମ୍ୟର ପାଞ୍ଚୋଟି ଶାଖା ନୁହନ୍ତି । ବରଂ ଏମାନେ
ସ୍ୱୟଂସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଚିନ୍ତା-ସରତର ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରବାହ, ପାଞ୍ଚଟି ଶାଖା (ନଦୀ) ।
ଗୋଟିଏ ଚୈତନ୍ୟରୂପୀ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଏମାନେ ପାଞ୍ଚଟି ଜ୍ୟୋତିର୍ହସନ ଗ୍ରହ (ଯେଉଁମାନେ
ତାର ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହୁଅନ୍ତି) ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ବୈଷ୍ଣବ-ସୌରମଣ୍ଡଳର
ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନକ୍ଷତ୍ର । ଯେଉଁମାନେ ଅବସ୍ଥିତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମକୁ ଆକାରରେ
ଷ୍ଟୁତି ଜଣାଯାଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସ୍ତ୍ରୀୟ ଆଲୋକରେ ଦୀପ୍ତିମନ୍ତ, ସ୍ତ୍ରୀୟ ଔଜ୍ଜ୍ୱଳରେ ପ୍ରତିଭାତ ।
ଅଧିକନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଗ୍ନି ପିଣ୍ଡର ପାଞ୍ଚଟି ଶିଖା, ଯେଉଁମାନେ
ଅଭିନ୍ନଭାବେ ଏକ ଧର୍ମ ‘ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ-ଉତ୍ସାହ’ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଦାନ କରିଗଲେ ।

ଓଡ଼ିଆ ଲଳିକା-ସାହିତ୍ୟ

ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ମହାପାତ୍ର

୭ଷ୍ଠ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଆ

ଲଳିକା ଇଂରାଜୀ Parodyର ଏକ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ । ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀକୋଷର ୭୩୭୭ ପୃଷ୍ଠାରେ ଲଳିକାର ସଜ୍ଞା ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖାଅଛି—“ଲଳିକାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅମୋଦଜନକ ଉତ୍ତର ବା ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତର ବା ଦୁଇ ଅର୍ଥଯୁକ୍ତ ରହସ୍ୟ (A riddle with two meanings)” କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାବହାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲଳିକା ହେଉଛି ପୁରୁଷ-ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୌଣସି ଉତ୍ତର ବା ବାସ୍ତବିକତା ରୂପାନ୍ତରଣ । ଲଳିକାର ସ୍ବରୂପ ଯଦିଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଦେଶିକ ସାହିତ୍ୟରେ ପୁରୁଷ ରହସ୍ୟ ତଥାପି ଏହାର ରୂପ-ସାଦୃଶ୍ୟ ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆଲୋଚିତ ବା ସ୍ୱୀକୃତି ହୋଇ ନ ଥିଲା । ବିନୋଦ ରାଉତରାୟଙ୍କ ମତରେ ବ୍ରଜନାଥଙ୍କ ରଚିତ ‘ଭଗ ଉମାଲି ଗୁଲକ ଗୀତ’ ଓ ବ୍ରଜମୋହନଙ୍କ ‘କେଳିଧୁକ୍ତ କବିତ୍ୱ’ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାଚୀନ ଲଳିକା । ‘ଗୁଲକ ଗୀତ’ରୁ ଗୁଲିକା ବା ଲଳିକା ଶବ୍ଦର ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଅଛି । (କାନ୍ତକବିଙ୍କ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା—ଭଗର ୨୪ ବର୍ଷ ୮ମ ସଂଖ୍ୟା) ।

ସାଧାରଣତଃ କାବ୍ୟ, କବିତା ଓ ସଂଗୀତର ସ୍ଵର, ଛନ୍ଦ ଓ ଶ୍ରୀରୀତିକୁ ଲଳିକା କରାଯାଇଥାଏ । ଲଳିକା କରିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚାରଣ ଓ ସୁପରିଚିତ କାବ୍ୟ କବିତାର ଅଂଶ ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକ ଓ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲେଖକଙ୍କର ପାରଦର୍ଶିତା ଥିବା ଦରକାର । ଦେଶର ପୁରୁଷର୍ଥୀ କବିମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କେତେକ କବିତା ବା ସଂଗୀତ ଲୋକ ମନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଥାଏ ସେହି ସେହି କବିତାର ଲଳିକା ଲୋକ ମନରେ ସଫଳ ପ୍ରସ୍ତାବ ପକାଇ ପାରେ । ଲଳିକାରେ ପୁରୁଷର୍ଥୀ ରଚନାର ଶ୍ରୀରୀ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ବାକ୍ୟର କିଛି ହାସ୍ୟୋଦ୍ଦୀପକ କରାଗଲାବେଳେ ଛନ୍ଦ, ସ୍ଵର ଓ ଧ୍ଵନିକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖାଯାଇଥାଏ ।

ଲଳିକା ରଚନା ଏକ ପ୍ରତିଭାପାୟୀ କଳା । ଛନ୍ଦର ଅନୁକୃତି ଭିତରେ ଶ୍ରୀ ଓ ଶ୍ରବର ବାକ୍ୟ ଲଳିକାର ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରବଣ, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଓ ସମାହିତ ଛନ୍ଦର ରୀତି ଓ ତାଳକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ପରିଚିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭିତରେ ଅପରିଚିତକୁ ପରିବେଷ୍ଟନା କରିବା ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୀତିକ ଅସଙ୍ଗତ, ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଅବିଚାରକୁ ବିରୁଦ୍ଧ କରିବା ଲାଗି ଲେଖକ ‘ଲଳିକା’କୁ ଏକ ସଫଳ ଅସ୍ତ୍ର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ।

ଓଡ଼ିଆ ଲଳିକା ସାହୁଦ୍ୟର ଜଣେ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରବନ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା । ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମୋହମୁଦଗରର ସେ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ଲଳିକା କରୁଛନ୍ତି । ନିଜର ଜାତି ନିୟମକୁ ଗ୍ରହଣ ସମାଜରେ ଧର୍ମ ନାମରେ ବନା ଦିଆରେ ନାନା କୁହସାର କରି-
ଯାଉଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ସେ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ।

“ବଙ୍କଟ କେଙ୍କଟ ମଣ୍ଡଳ ଭୁଣ୍ଡା
ବିକଟ ମୁହା ଅତି ଝାମ୍ପୁରୁ ମୁଣ୍ଡା
ଲେହନ ଶ୍ଵେତ ଶୋହଳ ଆରୁ
ବୈଦିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚନ୍ଦ୍ରେ ଏ ବାବୁ ।”

ମୂଳ ଲେଖାରେ ଅଛି—

“ଅଙ୍ଗ ଗଳିତଂ ପଳିତଂ ମୁଣ୍ଡଂ
ଦନ୍ତବିହୀନଂ ଜାତଂ ରୁଣ୍ଡମ୍ ।
କରଧୃତ କର୍ମିତ ଶୋଭିତ ଦଣ୍ଡଂ
ତଦପି ନ ମୁହୂର୍ତ୍ତାଶାସ୍ତ୍ରମ୍ ।”

ପଣ୍ଡିତ ରଜାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ଛଳରେ ବ୍ରଜନାଥ ଲେଖିଛନ୍ତି—

“ଅଷ୍ଟ ଚଣ୍ଡୀ କରାଳୀ ଚ ଗୁମୁଣ୍ଡା ଭଦ୍ରକାଳିକା
ଶାଢ଼ ବଣ ଭୁଞ୍ଜା ତୋର କରନ୍ତୁ ନିଜ ମନ୍ଦିରେ
ସନ୍ନିପାତ ହିନ୍ଦୋଷ୍ଟଂ ଚ ଉଦୟା ଗ୍ରହଣୀ ହଗା
ତାଲୁକା କାମଳ ବ୍ୟାଧି ପାଇ ସବେ ସୁଖୀ ହୁଅ ।”

ଲଳିକା ସୃଷ୍ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାସକବି ଫକର ମୋହନ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରଜନାଥଙ୍କ ଉତ୍ତର ଓ ଉତ୍ତର ଦାସୀଦ । ଫକର ମୋହନ ସମାଜରେ ନାନା କୁହସାର, ଅନ୍ଧ ବିଶ୍ଵାସକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ଲଳିକାକୁ ଏହି ଅସ୍ଵାସ୍ଵା-
ସାଧନର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଅସ୍ତ୍ର ରୂପେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି । ‘ଛ ମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ’ରେ ତମ୍ବୀର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି—

“କହ୍ନୁଲ ପୁରତ ଲେତନ ଭାଲେ
ଗୁଣ୍ଡି ମିଶା ଖିଲି ଗୁଞ୍ଜିତ ଗାଲେ
ତେଲ ହରିଦ୍ରା ବୋଲିତ ଦେହେ
କକୁଶବ ଶୀଘ୍ର ଧାବତି ଗେହେ ।”

ଏହା କାଳିଦାସଙ୍କର ବାଗ୍-ଦେଶଙ୍କ ବନ୍ଦନାର ଲଳିକା—

“କହ୍ନୁଲ ପୁରତ ଲେତନ ଧାରେ
ପ୍ରଜା ଯୁଗ ଶୋଭିତ ମୁକୁତାହାରେ ।”

ବୃଦ୍ଧୀ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ବନ୍ଦନା କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ଜୟଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଗ୍ରୋହର ଲଳିକା କରୁଛନ୍ତି—

“ଯା ଦେବୀ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେଷୁ ଶିଳା ରୂପେଣ ସମ୍ମିତା
 ନମସ୍ତସ୍ୟେ ନମସ୍ତସ୍ୟେ ନମସ୍ତସ୍ୟେ ନମୋ ନମଃ
 ମୃତ୍ତିକାଶ୍ଚ ଗଜାରୂଢା ବନ୍ଧ୍ୟାୟେ ପୁଣ୍ୟଦାୟିନୀ
 ବାଡ଼ି ସହାରଣୀ ଦେବୀ ନାରାୟଣୀ ନମୋସ୍ତୁତେ ।”

କିନ୍ତୁ ଜୟଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସ୍ରୋତରେ ଅଛି—

“ଯା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଶକ୍ତିରୂପେଣ ସମ୍ମିତା
 ନମସ୍ତସ୍ୟେ ନମସ୍ତସ୍ୟେ ନମସ୍ତସ୍ୟେ ନମୋନମଃ ।

ତତ୍କାଳୀନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ପ୍ରତି ଡାବୁ ସମାଲୋଚନା କରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି—

“ଶୁଣ ପଣ୍ଡାନ୍ତ ନରନାଥ । ତାମ୍ରତା ଶୁଣୁଥା ପଖାଳ ଶୁଭ ॥
 ସି ଅକ୍ଷର ବି ବଳିତ । ଚିତା ପଇତାଦି ଶୋଭିତ ॥

× × ×

ପୋଥିରୁ ନ ଫିଟେ ତୋର । ଯଜମାନ ଗୃହଳ ଗୈରୀ
 ସଭାରେ ନ ଫିଟେ ପାଟି । ନାମଟି ସୁନ୍ଦର ହି ପାଠୀ ॥”

ଡକ୍ଟର ମୋହନଙ୍କ ପରେ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ ଲଳିକା ସୃଷ୍ଟି ଦିଗରେ ଏକ ସ୍ୱରଣୀୟ ପ୍ରତିଭା । ତାଙ୍କର ‘ବାଇମହାନ୍ତ ପାଞ୍ଜି’, ‘ନନାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରାମ୍’ ଓ ‘ସ୍ତ୍ରୀବତ ଟୁଙ୍ଗୀରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦିରେ କେତେକ ଲଳିକା ଦେଖାଯାଏ । ସେଥିରେ ସମାଜର ବହୁ ଅଶିଷ୍ଟିତ, ଅର୍ଦ୍ଧଶିଷ୍ଟିତ ଓ ପଣ୍ଡିତମନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସେ ଲଳିକା ଶରର ଶରବ୍ୟ କରିଛନ୍ତି—

“କେଶା କର୍ପଣ ହାବୁଡ଼ା ଗଡ଼ ଗଡ଼ା
 ଗୁମୁଡ଼ା ବିଧା କଡ଼ି ।

× × ×

ଝଙ୍କା ବାହୁଛଟା ସମର୍ଥ ଗୋଇଠା ମୁଣି ଚେକିକା
 ଶାଙ୍ଗୋଳି ଡଉକନ୍ତି ଗୁରୁକ ଝିହୁ ତୋଟ୍ୟାଧି କନ୍ୟାଧିକା ।”

ସର୍ବଦା ସସ୍ମୃତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ପକାଇବା ପାଇଁ ଅପ୍ରସ୍ତାବ୍ୟ କରୁଥିବା ସେହି ସସ୍ମୃତ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରତି ଏ ଲଳିକା କମ୍ ଏକ ଆଦାତ ନୁହେଁ ।

ଲଳିକା ରଚୟିତା ଭାବରେ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ସ୍ଥାନ ବୋଧହୁଏ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ । ସମାଜରେ ବ୍ୟାପିଥିବା ବହୁ ଦୁର୍ମାର୍ଗ, ଦୁର୍ବିଚାର, ଅନ୍ଧଶ୍ରଦ୍ଧା, କୁସଂସ୍କାର ଓ ଅସଂଗତିକୁ ଦୂର କରିବାଲାଗି ସେ ଲଳିକା ମାଧ୍ୟମରେ ସାଜିଛନ୍ତି କାଳିକା । ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ସମାଜର କୌଣସି ସ୍ତରର ବ୍ୟକ୍ତି ବାଦ୍ ଯାଇ ନାହାନ୍ତି । ସେ ଲଳିକା ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଉଭୟ ପଦ୍ୟରେ ଓ ଗଦ୍ୟରେ । ‘ବେତାଳ ପଞ୍ଚବିଂଶତି’ ହନୁକରଣରେ ତାଙ୍କର ‘ମତର୍ଣ୍ଣ ତାଳ ବେତାଳ’ ଗଳ୍ପ ତାଙ୍କର କାଳକର୍ମ୍ମ କଲ୍ପନାର ପରିଚୟ ଦିଏ । କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବଙ୍କ ‘କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚଂପୁ’ର ଆଦର୍ଶରେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର

ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଶ୍ଳେଷ କରି ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ‘ଚଟକ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ୍ୟ ଚମ୍ପୂ’ ।
 ତାଙ୍କ ଲିଖିତ ଲଳିକା ମଧ୍ୟରେ ‘ତୋ ଲାଗି ଅଦା ପଦା ମୁଦା କାଳିଆ ବୋଦା’, ‘ପଥ’
 ଗୁଡ଼ିକେ ମୁଁ ଯିବି ଓଲ ଖୋଲି’, ‘ଦିନୁ ଦିନୁ ନନ୍ଦ ତନୟ ଗୋ ନବ ନବ ଦିଶେ ମିତ’,
 ‘ଅନୁସରତ ମୋର କାଳଯାକ ଗଲ ସରତ’, ଇତ୍ୟାଦି ‘ତୋ ଲାଗି ଗୋପଦାଣ୍ଡ ମନା ରେ
 କାଳିଆ ସୁନା’, ‘ପଥ’ ଗୁଡ଼ିକେ ମୁଁ ଯିବି ଫୁଲ ତୋଳି,’ ଦିନୁ ଦିନୁ ନନ୍ଦ ତନୟ ଗୋ
 ନବ ନବ ପର ମିତ’, ଅନୁସରତ ପ୍ରଭେ କାଳଯାକ ଗଲ ସରତ’ ଇତ୍ୟାଦିର ଉଲ୍ଲେଖ
 ଯୋଗ୍ୟ ହେଉଅଛି । ବଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ନବ୍ୟ ସୂତ୍ରୀ ଓ ସୂତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବା
 ଦିଗରେ କବିଙ୍କ ଚଟକ ହାସ୍ୟ ଚମ୍ପୂ ଏକ ସାର୍ଥକ ସୃଷ୍ଟି । କବିସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ‘କ’ ସଙ୍ଗୀତ
 ହେଉଛି —

“କ ହେଲରେ, ନହୁତ ନୁହଇ ଭରଣରେ,
 କାଲି ଯା ଦୂରରୁ ଦେଖି କଳନା କଲି ମୋ ଆଖି
 କଲା ଇନ୍ଦୀବର ଆରତିରେ ।”

ଏହାର ଲଳିକା କରି କବି ଲେଖିଛନ୍ତି—

“କ ହେଲରେ କହୁ ତ ନୁହଇ ଭରଣରେ
 କାଲି ଯା କେନାଲ କଲେ କଳନା କଲି ମୋ ଡୋଳେ
 କଲା କମଳାର ମୂରତିରେ ।” -

ଆଜି କାଲିକାର ଶ୍ରୀ ପ୍ରେମ ଓ ନୂତନ ଫେସନରେ ଯାଉଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ
 ପ୍ରତି ସେ ଶାଣିତ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି । କେନାଲ କଲର ପ୍ରୀତିର ଆଶା କରିବାର
 ସଙ୍କେତ ଓ ତାର ଅନୁରନ୍ତା ଉକ୍ତ କବିତାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ସେଥିପାଇଁ ମିସ୍ ସାଧିନୀ
 ତାର ସଖୀ ମିସ୍ ନିଶାନାକୁ ଚେତାବନୀ ଶୁଣାଇ ଦେଇଛି ‘ଖ’ ସଙ୍ଗୀତରେ—

“ଖରାପ ତୁ ହେଲୁରେ
 ଖେଲା ଲୋଳା ଖୋଲା ଆଖି କି ସାହସ କଲୁରେ
 ଖଣ୍ଡେଠେଁ ଜାଣି ଜାଣି ତୁମ୍ଭି ପଡ଼ାଇଲୁରେ
 ଖରଡ଼ା ଜନେ ଗୁପ୍ତ ନାଟ ବଢ଼ାଇଲୁରେ
 ଖଟା ଖାଇ ଜର ପେଟେ ପିଲେହୁ ପାଳିଲୁ ରେ
 ଖଇରୁ ଝାଡ଼ାରେ ଝିଣ୍ଟା ଖେଚଡ଼ି ଗିଳିଲୁ ରେ ।”

କିନ୍ତୁ ମୂଳ ସଙ୍ଗୀତରେ ଅଛି—

“ଖରାପ ତୁ ହେଲୁ ରେ
 ଖେଳ ଲୋଳ ଖଞ୍ଜନାଖି କି ସାହସ କଲୁ ରେ
 ଖବ୍ ହୋଇ ସୁରତରୁ କୁସୁମ ବାଞ୍ଛିଲୁ ରେ ।
 ଖେଦବାଜ ନଜ ଦୂଦ-କେଦାରେ ବଞ୍ଚିଲୁ ରେ ।
 ଝିଆଲ ପରି କି ଧନ ମନରେ ଭାଲିଲୁ ରେ,
 ଖଳିକାର ନୋହୁ କଲା ନାଗକୁ ଗୁଳିଲୁ ରେ ।”

ମିଶ୍ର ନବୀନାକୁ ଏ ପଥରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବା ପାଇଁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତି । ଶେଷରେ ମିଶ୍ର ନବୀନା ଏଥରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସଖୀକୁ ଉପାୟ ପଚାରନ୍ତି । ସଖୀ ‘ଘ’ ସଙ୍ଗୀତରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି—

“ଦେନାଇ ଆମ୍ଭେ ଯେତେ କହିଲୁ ରେ
ଦେନଲୁ ନାହିଁ ବାଲା ପହଲୁ ରେ ।
ଦିଅ ଦଡ଼କୁ ସଖି ଦିଅ ନିଆଁରେ ରଖି
ଦିମିର ଦେହା ଏହା ସହଲୁ ରେ ।”

କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ‘ଘ’ ସଙ୍ଗୀତରେ ଲେଖିଛନ୍ତି—

“ଦେନାଇ ଆମ୍ଭେ ଯେତେ କହିଲୁ ରେ,
ଦେନଲୁ ନାହିଁ ବାଲା ପହଲୁ ରେ ।
ଦୃଢ଼ ଦଟକୁ ଶିଖି-ଶିଖା ପାଖରେ ରଖି,
ଶିଖଣ୍ଡ ଦେହା ଏହା ସହଲୁ ରେ ।”

କାନ୍ତକବିଙ୍କ ରଚିତ ଅନ୍ୟ କେତୋଟି ଲଳିକାର ଉଦାହରଣ ନମ୍ବରେ ଦିଆଗଲା—ପଥ ଗୁଡ଼ିକେ ମୁଁ ଯିବି ଫୁଲତୋଳି ଆରେ ବନମାଳି ହନୁକରଣରେ ଲିଖିତ—

“ପଥ ଗୁଡ଼ିକେ ମୁଁ ଯିବି ଓଲ ଖୋଲି ଆରେ ବନମାଳି
ମୋତେ ଚଢ଼ିନାହିଁ ପରା ଦେଉ ଗାଳି
ମୁଁ ଯେ ସାନ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ଗେହୁଣୀଗାଳୀ ।

× × ×

ଏତେ ବେଳୁଟାରେ ନୁହେଁ ଭଲ
କହି ଭୁଆସୁଣୀ ସଙ୍ଗେ ଗେଲ
ପଲ ପଲ ଲୋକ ମାଡ଼ି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି
କାହା ଭୁଣ୍ଡେ ବଣ୍ଡା ଦେବ ବୋଲ ।”

ମୂଳ ରଚନା ଓ ତାର ହନୁକରଣର କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ନମ୍ବରେ ଦିଆଗଲା—

“ଦିନୁ ଦିନୁ ନନ୍ଦ ତନୟ ଗୋ !

ନବ ନବ ପରମାମିତ !

ନିତି ଦେଖୁଥିଲେ

ପ୍ରୀତି ବଢ଼ୁଥାଉ,

ତୃପ୍ତି ନୁହଇ ଚିତ୍ତ ଗୋ ମିତ ।”

ଏହାର ହନୁକରଣରେ—

“ଦିନୁ ଦିନୁ ନନ୍ଦ ତନୟ ଗୋ

ନବ ନବ ପରା ମିତ

ନିତି ଦେଖୁଥିଲେ ଶ୍ରୀତ ବଢ଼ୁଥାଉ

ଶ୍ରୀତି ଶ୍ରୀତି ହୁଏ ଚିତ୍ତ ।”

“ରେ ମୁରଲି ! ତୋରେ ଶରଣ ଗଲି ରେ
 ଦିନେ ନ ତାକିରୁ ରାଧିକା ବୋଲି ରେ
 ସେ ନନ୍ଦ ସୁତ ମୁଁ ରାଜ କୁମାରୀ
 ବଂଶୀ ଦେଲୁ ସିନା ପରତେ କରିରେ” —ହନୁକରଣରେ

“ରେ ସୁଲିସ, ତୋରେ କରିବ କସ
 ଦିନେ ନ ଦେଖା ତୋ ହୁରୁଡ଼ା ନିଶ ।
 ମୁଁ ମଫସଲ ସେ ରାଜ କଚେରି
 ଭୁବ୍ଧ ଦେଲୁ ସିନା ପରତେ କରି ।”

ଅନୁସରତ ପ୍ରସ୍ତେ କାଳଯାକ ଗଲ ସରତ ହନୁକରଣରେ—

“ଅନୁ ସରତ ! ମୋର କାଳଯାକ ଗଲ ସରତ
 କର୍ମ ଅବେଳକୁ ମୋହର ବେଳକୁ ଶୁଣିଲ କରୁଣା ସରତ ।
 ପଡ଼ି ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ନାକ ଗଲ ଛୁଡ଼ି ରକତ ହୋଇଲ ଶିତ ତ,
 ହରଡ଼ ଘଣାକୁ ପେଡ଼ି ନ ପଡ଼ିଲ ଟୋପାଏ ମାଲିପା ଝରିତ ।”

ଉକ୍ତ ଲଳିକାର ମୂଳ ରଚନା ହେଉଛି—

“ଅନୁସରତ ! ପ୍ରସ୍ତେ ! କାଳଯାକ ଗଲ ସରତ ।
 କଣ ବିତରଣ କଲେ କେତେ ଉଣା ହୁଅନ୍ତା କରୁଣା ସରତ
 ଅଶରଣ ଜନ ବଧୂପୁଣ ଯଶ ସଂସାରେ ହୋଇଛୁ ଉଦ୍‌ବିତ
 ପଥର ହୋଇ ପଥରେ ପଡ଼ିଥିଲ ଅହଙ୍କାର ଦେଲ ତାରତ ।”

ସେହିପରି ଯୁଗପ୍ରସ୍ଥା ରାଧାନାଥଙ୍କ ମହାଯାତ୍ରା ହନୁକରଣରେ—

“ଉକ୍ତଲ ଭରତା ମାଗୋ ଝଙ୍କଡ଼ ବାସିନି
 ପୁଜିବାକୁ ତୋର ପଦ ବଳାଇଛୁ ମନ ।
 ମତର୍ଣ୍ଣ ଫେସନ ମାତ୍ର ପୁଜା ଆସ୍ତୋଜନ
 କରୁ କରୁ ପାଇଲିଣି ବହୁ ଡକଲିଫ୍ ।”

କିନ୍ତୁ ରାଧାନାଥଙ୍କ ମହାଯାତ୍ରାରେ ଲେଖାଅଛି—

“ପଙ୍କଜବାସିନି, ଦେବ, ଉକ୍ତଲ ଭରତ
 ସାରଳେ, କି କଲେ, କହୁ କରୁ ରୂପାମଣି
 ଶୁଣିଲେ ଯେ କାଲେ ସାର ବାଣୀବହୁ ମୁଖେ
 ପ୍ରସ୍ତସେ ଯାଦବଙ୍କର ଜାତି-କ୍ଷୟକାଣ୍ଡ ।”

ସତ୍ୟବାଦର ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁ କେତେଜଣ ସାହିତ୍ୟ ସାଧକ, ସମାଜ, ସଂସ୍କାରକ, ଜାତୀୟବାଦୀ କବି ତଥା କର୍ମୀ ଥିଲେ ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଜାଲକଣ୍ଠ ଅନ୍ୟତମ । ସେତେବେଳର ରକ୍ଷଣଶୀଳ ଦ୍ରାଘିଣ ସମାଜ କୁସଂସ୍କାର ମୂଳକ ସାମାଜିକ ପ୍ରଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ଵର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ‘ମୋ ନିଶ’ ଶୀର୍ଷକ ଏକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିଥିଲେ । ସମାଜରେ ଦେଖା

ଯାଉଥିବା ବିଷୟ ଏଥିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ । ଏଥିରେ ନିଶ ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ଗ୍ରାହଣଙ୍କ ସତ୍ୟ ଉପାସନା ଭଳି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଲେଖିଥିଲେ । ସେଥିରେ ଥିବା ସ୍ତୋତ୍ର ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଲା—

“ନମସ୍ତେ ନିଶ ଦେବାୟ ନମୋ ବ୍ରହ୍ମତ୍ତୁ ରୂପିଣେ
ଉଦ୍ରେ ସମ୍ଭାର ରୂପାୟ ଅକ୍ଷୟା ଦାୟନାତ୍ ସତେ ।
ମୋ ସୌଭାଗ୍ୟାତ୍ ସିନା ଦେବ କେତେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ହେ
ତବ ଭକ୍ତସ୍ତୁ ମହାରେ ହାନାୟଂ ସଦସ୍ୟୋ ଭବନ୍ ।”

ଲଳିକା ରଚନାର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହେଉଛି ‘ଉଗର’ । ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ସରଳ ଶିଶୁ ପ୍ରାଣ ପାଠକକୁ ନିର୍ମଳ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଇ ବହୁ ଲଳିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ‘ନବ ଦରବାର’ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଲଳିକା । ଏହା ରାଧାନାଥଙ୍କ ‘ଦରବାର’ କାବ୍ୟର ହନୁକରଣରେ ଲିଖିତ । ଏଥିରେ ସେ ଏ ଦେଶର ଦୋଷ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟି ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।

“ନୁହେଁ ବାଚସ୍ପତି ପ୍ରେତ ପତି ନିଜେ
ନବ ଦରବାରେ ହୋଇଥିବ ବିଜେ ।
ବିରୋଧ ନୁହେଁ ସେ ଅଭ୍ରାନ୍ତ ଦଢ଼ିକା
ବାମ କରେ ତାର ଶ୍ଵାମ ବିଶ୍ଵସିକା ।
× × ×
ସେ ଦରବାରେ ତ ଗଣା ହେବ ନାହିଁ
ମନ୍ତ୍ରୀପଦ, ସତ୍ୟପଦ ଦରମା ହିଁ ।”

ରାଧାନାଥ ଦରବାରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି—

“ସେହି ବୈଶ୍ଵାନର ଦରବାରେ ନିଜେ
ପ୍ରେତ ପତି ସଭାପତି ରୂପେ ବିଜେ
ଥରେ ମନେ କର ସେହି ଦରବାର
କି ଭଳି ଆସନ ଲଭିବ ସେଠାର ।
× × ×
ସେ ଦରବାରେ ତ ଗଣା ହେବ ନାହିଁ
ଉଚ୍ଚ ପଦ ତୋର କିମ୍ବା ଦରମାହିଁ ।”

ଅତ୍ୟଧୁନିକ ଯୁଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲଳିକା ରଚୟିତା ଭାବରେ ଗୋଦାବରୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଅବଦାନ ଅନନ୍ୟ ସାଧାରଣ । ସମସାୟିକ ସମାଜ ଓ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ବିପଥଗାମୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଓ ଶାସକଗୋଷ୍ଠୀକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ୍ଟା ଖେଳିଛନ୍ତି । ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ‘ନିର୍ଦ୍ଦାସିତର ବଳାପ’ ରାଧାନାଥଙ୍କ ‘ମେଘଦୂତ’ ଓ ଭକ୍ତ ଚରଣଙ୍କ ‘ମନବୋଧ ଚଉତିଶା’ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ‘ବିଭୂଷଣ ପୁଷ୍ପେ ଯା କାନ୍ତି ଜାଣ’ ଭ୍ରମର ବେଣ୍ ଆଶ୍ରୟ ଲଳିକା କରିଛନ୍ତି । ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ‘ନାନା ବାୟା ଗୀତ’

ଖଟାଅ ମୋତେ ତୋ ମୋଟର ଖେଳିବା ଖଟଣୀରେ ଦିବା ନିଶି,’ ବିଜୁବାବୁ ବଦନ କରି
 ଅବଲୋକନ କେଉଁ କରମସ୍ତାନ ଜନ’ ଇତ୍ୟାଦି ଲଳିକାରେ ତାଙ୍କର କୃତବ୍ଧ ପରିଷ୍କୃତ
 ହୋଇଛି । ଲଳିକା ରଚନା ପାଇଁ ଲୋକଗୀତର ସମୁଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ତନ୍ମୁ ତନ୍ମୁ କରି ମସ୍ତାନ
 କରିଛନ୍ତି । ମାୟାଧର ମାନସିଂହ ଓ ସଚ୍ଚି ରାଉତରାୟଙ୍କର ଅନେକ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ
 ‘ଲଳିକା’ ରଚନାର ଉତ୍ସ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୋଇଛି । ନିର୍ଣ୍ଣାକ ସଂସ୍କାରକ ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର
 ଶାଣିତ ବ୍ୟଙ୍ଗରେ ସମାଜ ଓ ସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତଳ ତଳ ଜର୍ଜରିତ କରିଛନ୍ତି । ଭଞ୍ଜଙ୍କ
 ‘ବିଭୂଷଣ ପୁଷ୍ପେ ଯା କାନ୍ତି ଜାଣ’ର ଲଳିକା କରିବାକୁ ଯାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି—

“ବିଭୂଷ ଗଣ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ
 ବିଭୂଷଣେ ମଦ ଅଫିମ ଆଣ
 ବାରଣ ଶିରେ ପଦ ଦେଇ ଆସୁ
 ବରଣ କରି ସଭାମନ ତୋଷୁ
 ବନ୍ଦୁ ମା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ସ୍ବେ
 ବୋଲି ଦେଲୁ ପ୍ରାୟ ଗୋଲା ଚନ୍ଦନକୁ ବିଧାନ ସଭ୍ୟ ଯେ ।”

ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଏହିପରି—

“ବିଭୂଷଣ ପୁଷ୍ପେ ଯା କାନ୍ତି ଜାଣ, ବିଭୂଷଣ କରି କନ୍ୟାକୁ ଆଣ ।
 ବାରଣ ଶିରେ ପଦ ଦେଇ ଆସୁ, ବରଣ କରି ସମ ମନ ତୋଷୁ ସେ
 ବୋଲିଦେଲେ କଉଣିକ ଯେ ।
 ବୋଲି ଦେଲୁ ପ୍ରାୟେ ଗୋଲି ଚନ୍ଦନକୁ ହୋଇଲେ ରଘୁବଂଶିକ ଯେ ।”

ଲୋକ ସାହିତ୍ୟକର ଲୋକ କବିତାକୁ ନେଇ ଲଳିକା କରିଛନ୍ତି—

“ଦୁଇ ମାଇପର ଘରତା
 ତବତ ଖାଇବୁ କି ପଖାଳ ଖାଇବୁ
 ବେଳ ଆଉ ଆଉ କହୁଥା ।”

ଘନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର ‘କୃପାସିନ୍ଧୁ ବଦନ କରି ଅବଲୋକନ’ର ଲଳିକା କରି ସେ
 ଲେଖିଛନ୍ତି—‘ବିଜୁବାବୁ ବଦନ କରି ଅବଲୋକନ’ ।

“ବିଜୁବାବୁ ବଦନ କରି ଅବଲୋକନ କେଉଁ କରମସ୍ତାନ ଜନ
 କାକୁସୁତର ହୋଇ କରଯୋଡ଼ି ଜଣାଇ ଭୁଲିଯାଉ ସନ୍ନିଧାନ ହେ
 ବିଜୁବାବୁ ।”

ଘନକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜଣାଣଟି ହେଉଛି—

“କୃପାସିନ୍ଧୁ ବଦନ କରି ଅବଲୋକନ କେଉଁ କରମସ୍ତାନ ଜନ
 କାକୁସୁତର ହୋଇ କରଯୋଡ଼ି ଜଣାଇ ଗରୁଡ଼ସ୍ତମ୍ଭ ସନ୍ନିଧାନ ହେ
 ମହାପ୍ରଭୁ ।”

‘ଖୋରଧା ବୋଧ ଚଉତିଶା’ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି—

“କହଇ ମନ ଆରେ ମୋ ବୋଲି କର
କହିତେ ଧୋରଧାକୁ ଦେଖିବା ଚାଲ ।”

‘ମନବୋଧ’ ଚଉତିଶା—

“କହଇ ମନ ଆରେ ମୋ ବୋଲି କର
କଲା ଶ୍ରୀମୁଖ ବାରେ ଦେଖିଲା ଚାଲ ।”

ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ‘ନିବିଂସିତର ବିଳାପ’ ହନୁକରଣରେ—

“ବରଂ ନିବାସ ଭଲ କାରାଗାରରେ
ଶାଶ୍ଵି ସୋରଷ ତେଲ ଯେଉଁଠି ମିଳେ ।
ଖୋଲି ବଳାରେ କିନ୍ତୁ ହୋଇ ସ୍ଵାର୍ଥୀନ
ନିପଟ ବୋକା ଛଡ଼ା ନ ହେବ ଆନ ।”

ନିବିଂସିତର ବିଳାପ’ରେ ଅଛି—

“ବରଂ ନିବାସ ଭଲ ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ
ଭୟରେ ସଦା ଯହିଁ ହୃଦୟ ଥରେ ।
କିନ୍ତୁ ଏ ଭୀମ ସ୍ଥଳେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପତ
ଅଟଇ ମୋ ବିରୁରେ ଅଧମ ଗତି ।”

ସାଂପ୍ରତିକ ଯୁଗରେ ଲାଲିକା ରଚୟିତାମାନଙ୍କର ସଖ୍ୟା ମୁଷ୍ଟିମେୟ । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଲିନ ବିହାରୀ ରାୟ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭାଦେବୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଯାଇପାରେ । ପୁଲିନ ବିହାରୀ ରାୟଙ୍କ ‘ତରୁଣ କରାଣୀ ଆଶା’ ମାନସିଂହଙ୍କ ‘ତରୁଣ କବିର ଆଶା’ର ଏକ ହନୁକରଣ ।

“ଏଡ଼େ ବିରାଟ ସେ ପାଏ କି ଭାଷା
ହାୟରେ ତରୁଣ କରାଣୀ ଆଶା ।
× × ×
କାହିଁ ରାଧା କାହିଁ ବେତସ୍ୟ ଲୀଳା
ଅତିସରେ ଦିଏ ହାକିମ କିଳା ।
ଭୋକିଲି ପେଟରେ ହେବାକୁ ଗେଲି
କାହିଁ ତା ବେଳ ।”

ମାନସିଂହ ‘ତରୁଣ କବିର ଆଶା’ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି—

“ଏଡ଼େ ବିରାଟ ସେ, ପାଏ କି ଭାଷା
ହାୟରେ ତରୁଣ କବିର ଆଶା

× × ×

ନାହିଁ ରାଧା, ନାହିଁ ବେତସ୍ୟ ଲୀଳା ।
 ନାହିଁ ପାଶେ ବେଶୀହେଲୁ ଛଇଳା ।
 ପ୍ରଣୟରେ ମାତ ହେବାକୁ ଗେଲ
 କାହିଁ ତା ବେଳ ।”

ନାରୀ କବି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭାଙ୍କ ‘ମାତୃପୂଜା’ ଆଉ ଏକ ଲଳିକା ଏଥିରେ ସେ ନବ୍ୟ
 ସତ୍ୟ ଓ ଫେସନରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରି ଲେଖିଛନ୍ତି—

“କଳ୍ପଲ ପୁରତ ଲୋଚନ ଧାରେ
 କଣ୍ଠ ବିଶୋଭିତ ବଳ୍ ବିଗ୍ରହାରେ
 ଭ୍ୟାନିଟ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଧୃତ ପୁସ୍ତକ ହସ୍ତେ
 ସରସ୍ୱତୀ ତୁମକୁ ମୁଁ ଦୂରୁ ନମସ୍ତେ ।
 × × ×
 ହାଇଦ୍ରଲ ସୁପାଦେ ବେଶୀଟି ଦୋଳାଇ
 କ୍ଷୁଧିତ ନୟନର କ୍ଷଣ ସୁଖଦାୟୀ ।”

ହାସ୍ୟରସ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜ ସମ୍ଭାର ପାଇଁ ‘ଲଳିକା’ ଏକ ଅବ୍ୟର୍ଥ ପାଶୁପତ
 କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ହେବ ହେବନାହିଁ । ଉଚ୍ଚର ଅନୁକୃତି ଓ ବିକୃତି ମଧ୍ୟରେ ମାନବିକ ଓ
 ସାମାଜିକ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ଯେପରି ଭାବରେ ଶଲ୍ଲ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇ ମାନବିକ ଓ ସାମାଜିକ
 ବ୍ୟାଧିକୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଏ ବୋଧହୁଏ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାହିତ୍ୟିକ ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ତାହା
 ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଅନ୍ୟତ୍ର ଅନେକ ହାସ୍ୟରସରେ ରହିପାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କୁଣ୍ଠା, ଭର୍ତ୍ତିକା
 ଓ ଆକ୍ଷେପ କିନ୍ତୁ ଲଳିକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପବିତ୍ର, ରୂପ ତାର ବୈଚିତ୍ର୍ୟପୁର୍ଣ୍ଣ, ଆତ୍ମାର
 ନିନାଦ ତାର ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ, ଆଜିକି ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉଭୟ ମାହାତ୍ମ୍ୟରେ ‘ଲଳିକା’
 ମହମାନ୍ୟ ।

ସିଂହଭୂମିର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା

ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପ୍ରଧାନ

୭ଷ୍ଠ ବାର୍ଷିକ ଓଡ଼ିଆ

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶତାଧିକ ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫଳରେ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଦେଶ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶରୂପେ ଗଠିତ ହେଲା ୧୯୩୬ ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ ୧ ତାରିଖରେ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କେତେକ ଓଡ଼ିଆଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ହରାଇ ବସିଲା । ବଙ୍ଗ ଦେଶର ଅଧୀନରେ ରହିଗଲା ମେଦିନୀପୁର ଅଞ୍ଚଳ, ବିହାର ପ୍ରଦେଶ ଅଧିକାର କଲା ସିଂହଭୂମି ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଓଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଗଲା, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ବଞ୍ଚି ନ ଓଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ଖ୍ୟାତିଲାଭ କରିଛି । ମେଦିନୀପୁରର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାକୁ ଆଦର ନେଲେ । ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶବାସୀ ଓଡ଼ିଆଭାଷୀ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି । (1) ଏବଂ ବଞ୍ଚି ନାଶ୍ଚଳ ସିଂହଭୂମିର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୀ ଓ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପ ପରିଗ୍ରହ କରିବାକୁ ବସିଛି । ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୂପ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋପ କରିବାକୁ ବସିଛି । ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଅନୁଭବୀ ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ସିଂହଭୂମି ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ଗାଁ ଗହଳ ପରିକ୍ରମଣ କରି ଅନେକ ସମ୍ବାଦ ଓ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ସିଂହଭୂମିର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବସ୍ଥାର ଚିତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ୧୯୧୯ ମସିହାରେ ସିଂହଭୂମିର ତତ୍କାଳୀନ ଡେପୁଟି କମିଶନର ମି: ଗ୍ୟାରେଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲେଖିଥିବା ଖଣ୍ଡିଏ ପତ୍ରରେ ଲେଖିଥିଲେ, “କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏଠାରେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଅନ୍ଧକାରାବୁଦ୍ଧ, ଲୋକଲୋଚନ ଅଗୋଚରରେ ଥିବା ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରି କୌଣସି ମତେ ଜାଣିବା ସଂଗ୍ରାମ ଚଳାଇ ଚାଲି ରହିଛନ୍ତି……………ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଭିତରେ ଭିତ୍ତି ଓଟାର ହୋଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ତାହା ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଶକ୍ତିକୁ ଏକବାର ଶୋଷି ଦେଲାଣି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜାତି ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ବିପନ୍ନ କଲାଣି ।” (2)

ବାସ୍ତବରେ ସିଂହଭୂମିର ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ତତ୍କାଳୀନ ଅବସ୍ଥା ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଶୋଚନୀୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି । ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସବୁ ହିନ୍ଦୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ-ମାନଙ୍କରେ ପରିଣତ ହେଉଅଛି । ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ବାସ ହୋଇ ଅବସ୍ଥା ଚକରେ ପଡ଼ି

ହୁନ୍ଦୀ ପଡ଼ିବାକୁ ଓ କହବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି । ଓଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚ ପଞ୍ଚିକାର ସ୍ଥାନରେ ହୁନ୍ଦୀ ପଞ୍ଚ ପଞ୍ଚିକାର ବିଶେଷ ପ୍ରଚଳନ ଦେଖାଯାଉଛି । କାଳର ଏହି କରାଳ ଗଡ଼ରେ ଭୟାବହ ସଂସାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସମ୍ମୁଦ୍ଧ, ଓଡ଼ିଆ ଚଳଣି, ଓଡ଼ିଆ ଐତିହ୍ୟ ସହଜ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଛି । “ଓଡ଼ିଶା ସହଜ ସିଂହଭୂମିର ସମ୍ପର୍କ କ୍ଷୀଣତର ହୋଇ ଆସିଛି । ସିଂହଭୂମି ଭୌଗୋଳିକ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟତମରୁ ବି କମେ ବଞ୍ଚି ନି ହୋଇ ଉଠୁଛି ।” (3)

ବଞ୍ଚି ନାଶଲ ସିଂହଭୂମି କେବଳ ସ୍ବାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତିର ଅବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବରୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସହଜ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା ତା ନୁହେଁ, ବରଂ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଏହା ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ । Stirling. R. D. Banarjee ଏବଂ J. C. Bose ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଐତିହାସିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶାପ୍ରଦେଶର ଅନ୍ତର୍ଗତ କରିଛନ୍ତି । ଐତିହାସିକ Stirling ତାଙ୍କର Asiatic Research Vol-XV Chap-Vରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ “ଆଇନ-ଏ-ଆକବରୀ (Ain-i-Akbari) କାଳରୁ ସିଂହଭୂମି ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଅଙ୍ଗ ଥିଲା । (4) ଭାରତ ଇତିହାସର ମଧ୍ୟକାଳରେ ମଧ୍ୟ ସିଂହଭୂମି କମ୍ପା ସଡ଼ିକଲା ଓ ଖରସୁଆଁ ବିହାରସ୍ଥ ଗ୍ରେଟନାଗପୁର ମହାରାଜାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ନଥିଲା । ବିହାର ଓ ଓଡ଼ିଶା ବଙ୍ଗଳାଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କଲେ ୧୯୧୨ ଅଗଷ୍ଟ ପହିଲାରେ । (5) ପୁଣି “In 1916 they were placed under the commissioner of Chhotanagpur assisted by the political agent, Orissa till in 1922 they were transfered to the Orissa Agency.” (6) । ୧୯୨୨ରୁ ୧୯୪୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଂହଭୂମି ଓଡ଼ିଶା Feudatory States ମାନଙ୍କଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେତୁ ୧୯୪୮ ମସିହାରୁ ପୁଣି ସିଂହଭୂମି ଅଧିବାସୀ ଇଚ୍ଛା ନ କରି ମଧ୍ୟ ନିଜର ମାତୃକୋଳ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ । ୧୯୪୮ରେ ପୁଣି ସିଂହଭୂମି ବିହାରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇ ହେଲା ।

୧୯୧୧ ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ଜନଗଣନାଦ୍ୱାରା ସିଂହଭୂମିର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୧,୨୪,୫୧୩ ଥିବା ସ୍ଥଳେ ୧୯୨୧ ଓ ୧୯୩୧ରେ ଯଥାକ୍ରମେ ୧,୪୦,୮୨୧ ଓ ୧,୭୧,୮୮୭ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ୧୯୪୧ ମସିହାରେ ଭାଷା ବା ଜାତି ସୂଚକରେ ଜନଗଣନା ହୋଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ସଂଖ୍ୟା ଅଡ଼େଇ ଲକ୍ଷ ଟପିଥାନ୍ତା । (7) । ସିଂହଭୂମି କହିଲେ ଅଧିକାଂଶ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସାଧାରଣତଃ ସଡ଼ିକଲା ଓ ଖରସୁଆଁକୁ ହିଁ ବୁଝି ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସଡ଼ିକଲା ଓ ଖରସୁଆଁ ଅଞ୍ଚଳର ଭାଷା ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଂହଭୂମିର କଥିତ ଭାଷା ବୋଲି ଭାବି ନେଇଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରଭେଦ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାଷାର କଥନବଦ୍ଧୀ ଓ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଚଳନରେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି କେତେକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଥାଏ ସେହିପରି ସିଂହଭୂମିର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର କଥିତ ଭାଷା ସହଜ ସଡ଼ିକଲା ଓ ଖରସୁଆଁ ଅଞ୍ଚଳର କଥିତ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ । କାରଣ, “The language of Singhbhum

has been mostly influenced firstly by Oriya, then by Bengali and now by Hindi.” (8) ତେଣୁ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଭେଦ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହିନ୍ଦୀ ଓ ବଙ୍ଗ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ କମ୍ ବେଶି ପଡ଼ିଛି । ଉକ୍ତ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ସିଂହଭୂମିର କେତେକ ଓଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଯେପରି କି ଚନ୍ଦ୍ରଧରପୁର, ଶଶିଆ, ଗୁରୁବସା, ପୋଡ଼ାହାଟ, ମହୁଲଡ଼ିହା, ଗୋଇଲକେରା, ଚଇନପୁର, ଗୁଜନଗର ଇତ୍ୟାଦି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଗ୍ରାମ୍ୟ କଥିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ହିନ୍ଦୀ ଓ ବଙ୍ଗଭାଷା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଯେଉଁ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ନିଜର ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି ଏବଂ ପ୍ରାମାଣିକ ଓଡ଼ିଆଭାଷୀଠାରୁ ତାହା ପୃଥକ୍ ବୋଧ ହେଉଛି ତାହା ହିଁ ଦର୍ଶାଇ ଦେବା ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ।

୧ । ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟଭାଷାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିନ୍ଧୀ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଛୁଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଭାଷାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ଶେଷରେ ‘ହଲନ୍ତ’ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ । ସିଂହଭୂମି ଅଞ୍ଚଳର ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ହେଲେ ହେଁ ହିନ୍ଦୀ ଓ ବଙ୍ଗ ଭାଷାଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାମାନଙ୍କ ପରି ଶବ୍ଦ ଶେଷରେ ହଲନ୍ତର ପ୍ରୟୋଗ ଥାଇ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ । ଯେପରି କି—

ପ୍ରାମାଣିକ ଓଡ଼ିଆ	ସିଂହଭୂମି ଓଡ଼ିଆ
ଲୋକ	ଲେର୍
ଭୋଗ	ଭେର୍
ରଂଗ	ରଂଗ୍
ଗୁରୁଲ	ଗୁରୁଲ୍
ଭାତ	ଭାଡ୍
ଘର	ଘର୍

ଏପରି ଉଚ୍ଚାରିତ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରାମାଣିକ ଓଡ଼ିଆର ଶବ୍ଦ ଶେଷରେ ନିହତ ‘ଅ’ ଧ୍ଵନି ଲେପ ପାଇ ସିଂହଭୂମି ଭାଷାରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ । କାରଣ ପ୍ରାମାଣିକ ଓଡ଼ିଆର ଲୋକ (ଲ + ଓ + କ + ଅ) ସିଂହଭୂମି ଓଡ଼ିଆରେ ଲୋକ୍ (ଲ + ଓ + କ) ।

୨ । ପ୍ରାମାଣିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ସବୁତ ସ୍ଵରଧ୍ଵନି ବା (Closed vowels) ସିଂହଭୂମି ଭାଷାରେ ବହୁତ ସ୍ଵରଧ୍ଵନି (Open vowels)ର ରୂପ ନେଇ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ । ଯଥା —

ପ୍ରା : ଓଡ଼ିଆ	ସିଂ : ଓଡ଼ିଆ
ବରିରୁ	ବାଗାନ୍ (ଇ > ଆ)
ଗାଁଇନ୍ଦ	ଗାଁଇତା („)
ଆଞ୍ଜୁଲି	ଅଞ୍ଜୁଲା („) ଇତ୍ୟାଦି

୩ । କେତେକ ସ୍ଥଳେ ସ୍ଵାଧି ଓଡ଼ିଆର ବନ୍ଦିତ ସ୍ଵରଧ୍ଵନି ବା Closed vowelsକୁ ସିଂହଭୂମି ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକେ ଅର୍ଦ୍ଧ ବନ୍ଦିତ (Half closed) ସ୍ଵରଧ୍ଵନି ବା ଅର୍ଦ୍ଧ ସ୍ଵର (Half open) ସ୍ଵରଧ୍ଵନିରୂପେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରଥାନ୍ତି । ଯଥା:—

ସ୍ଵାଧି ଓଡ଼ିଆ

ସିଂହଭୂମି ଓଡ଼ିଆ

ହାକୁଟି

ହେଁକୁଟ୍ (ଆ > ଏ)

ସିପାହୁ

ସିପେଇ („)

୪ । ଘଷିଣ ଓଡ଼ିଆର ଭାଷା ପ୍ରାମାଣିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଅର୍ଦ୍ଧ ସ୍ଵର ବନ୍ଦିତ ଅର୍ଦ୍ଧ ବନ୍ଦିତ ସ୍ଵରଧ୍ଵନିକୁ ସ୍ଵର ବନ୍ଦିତ ସ୍ଵର ରୂପେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ‘ଗୋଡ଼’ ଓ ‘ଗୋରୁ’କୁ ଯଥାକ୍ରମେ ‘ଗୁଡ଼’ ଓ ‘ଗୁରୁ’ କହୁଥାଏ । କିନ୍ତୁ ସିଂହଭୂମି ଭାଷାରେ ‘ଗୋଡ଼’ ଓ ‘ଗୋରୁ’କୁ ‘ଗୋଡ଼’ ଓ ‘ଗୋରୁ’ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଶବ୍ଦରେ ଏହି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ । ଯଥା:—

ପ୍ରାମାଣିକ ଓଡ଼ିଆ

ସିଂହଭୂମି ଓଡ଼ିଆ

ବୋଦା

ବୁଦା (ଓ > ଉ)

ଜୋଡା

ଜୁଡା („)

ଗୋବର

ଗୁବର („)

ଓସାର

ଉସାର୍ („)

ପୋଥ

ପୁଥ („)

ଗୋଛା

ଗୁଛା („)

ଖୋଲା

ଖୁଲା („)

ଖୋରାକ

ଖୁରାକ୍ („)

ଧୋବା

ଧବା („)

କୋଦାଳ

କୁଦାଳ୍ („)

କୋଳଥ

କୁଳୁଥ୍ („)

ପୋଡ଼ିବା

ପୁଡ଼ିବା („) ଇତ୍ୟାଦି

ଅନେକ ଶବ୍ଦ

୫ । ପ୍ରାମାଣିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଉଚ୍ଚାରିତ କୃଷ୍ଣିତ ସ୍ଵରଧ୍ଵନି (Rounded vowels) ସିଂହଭୂମି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କେତେକ ସ୍ଥଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସ୍ଵରଧ୍ଵନି (Retracted vowels) ରୂପେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ । ଯଥା:—

ପ୍ରାମାଣିକ ଓଡ଼ିଆ

ସିଂହଭୂମି ଓଡ଼ିଆ

ସିଂହ

ସିଂହ (ଅ > ଇ)

ଚଟାଣ

ଚୁଟାଣି („)

ଗୋଟିଏ

ଗୁଟେଇ (ଏ > ଇ)

କଦଳୀ

କଦଲ୍ (ଅ > ଇ)

୭ । ପୁଣି କେତେକ Retracted vowels ବା ପ୍ରସୂତ ସ୍ଵରଧ୍ଵନି ଯାହା କି ପ୍ରାମାଣିକ ଓଡ଼ିଆରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ସିଂହଭୂମି ଭାଷାରେ Rounded vowels ବା କୃଷ୍ଣତ ସ୍ଵରଧ୍ଵନି ରୂପେ ଉଚ୍ଚାରିତ କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ । ଯଥା—

ପ୍ରାମାଣିକ ଓଡ଼ିଆ	ସିଂହଭୂମି ଓଡ଼ିଆ
ଚନ୍ଦ୍ର	ଚେନ୍ଦ୍ର (ଇ > ଏ)
ଗୋଟିଏ	ଗୁଟେଇ (, ,)
ଓଡ଼ିଶ	ଉଡ଼ିଶ୍ (ଇ > ଅ)
କଲିକା	କଲକା (, ,) ଇତ୍ୟାଦି

୮ । ପ୍ରାମାଣିକ ଓଡ଼ିଆରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ଅଗ୍ରସ୍ଵର 'ଇ' କେତେକ ସ୍ଥଳେ ସିଂହଭୂମି ଭାଷାରେ 'ଉ' ହୋଇ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ।

କୃଣିଆ > କଣିଆ (ଇ > ଉ)

୯ । ସେହିପରି କେତେକ ଶବ୍ଦର ଅଗ୍ରସ୍ଵର ସିଂହଭୂମି ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟସ୍ଵରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ । ଯଥା:—

ପ୍ରା: ଓଡ଼ିଆ	ସିଂ: ଓଡ଼ିଆ
ନାସପାତ	ନାସପତ (ଆ > ଅ)
ମାଗୁର	ମୟୁର୍ (ମସ୍ତା ବିଶେଷ) (, ,)
ଆଞ୍ଜୁଳି	ଅଞ୍ଜୁଳା (, ,)
ପାନିଆ	ପନିଆ (, ,)
ଆଳସ୍ୟ	ଅଳସ୍ (, ,)
କଠାଉ	କଠଉ (, ,) ଇତ୍ୟାଦି

୧୦ । ପ୍ରାମାଣିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ପଶ୍ଚାତ୍ ସ୍ଵରଧ୍ଵନି 'ଉ' ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ଥଳେ ସିଂହଭୂମି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଵରଧ୍ଵନି 'ଅ'ରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ । ଯଥା:—

ପ୍ରାମାଣିକ ଓଡ଼ିଆ	ସିଂହଭୂମି ଓଡ଼ିଆ
ମୁରୁଳା	ମୁତଳା (ଉ > ଅ)
ଶିକୁଳି	ଶିଂକଳି (, ,)
ସାବୁନ୍	ସାବନ୍ (, ,)
କୁରୁଡ଼ା	କୁକଳା (, ,)
ଗାମୁଛା	ଗାମଛା (, ,)
ତସୁ	ତୁଷ (, ,)

୧୦ । ଅ > ଆ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାମାଣିକ ଓଡ଼ିଆର ମଧ୍ୟସ୍ତର 'ଅ' ସିଂହଭୂମି ଓଡ଼ିଆରେ ଅଗ୍ରସ୍ତର 'ଆ'ରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୋଇଥାଏ । ଯଥା:—

ପ୍ରାମାଣିକ ଓଡ଼ିଆ	ସିଂହଭୂମି ଓଡ଼ିଆ
ଦବା	ଦାବାଇ (ଅ > ଆ)
ବଗିଚା	ବାଗାଇ (")
ଚଣା	ଚ୍ଚନା (")
ପାଗଳ	ପାଗଲ (")
ମହାପୁରୁଷ	ମାହାପୁରୁଷ (")
ଗାଡ଼	ଗାଡ଼ା (")
ଚନ୍ଦର	ଚ୍ଚନ୍ଦର (")
ତମଣା	ତାମଣା (")
ଚକ	ଚ୍ଚକା (")
ନାଲ, ନଳା	ନାଲ (")
ରଜା	ରଜା (")
ବାକ୍ସ	ବାକ୍ସା (")
ଲଢ଼ୁ	ଲଢ଼ୁ (")
ପୁଣି — ଫଣା	ଫେଣ (ଅ > ଏ)

ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ବନି ଉଚ୍ଚାରଣରେ ବୈପାଦୁଷ୍ୟ—

୧ । ପ୍ରାମାଣିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା 'ଲ' ଏବଂ 'ଶ' ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ବନି ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏହି 'ଲ' ଏବଂ 'ଶ' ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଦ୍ବୟର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ସିଂହଭୂମିର ଓଡ଼ିଆ ଅଧିବାସୀମାନେ କହନ୍ତି । ପ୍ରାମାଣିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ମୂଳଦିନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ବନିର ତ ବର୍ଣ୍ଣ ସିଂହଭୂମିଠାରେ ଦନ୍ତମୂଳୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ 'ଲ'ରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବା ବହୁଳଭାବେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ । ଯଥା:—

ପ୍ରାମାଣିକ ଓଡ଼ିଆ	ସିଂହଭୂମି ଓଡ଼ିଆ
ଗୁଡ଼	ଗୁଲ୍ (ଡ > ଲ)
ଘୋଡ଼ା	ଘୁଲା (")
ଘୌଡ଼ା ବା ଦଉଡ଼ା	ଘୌଲା ବା ଦଉଲା (")
ପାହାଡ଼	ପାହାଲ୍ (")
ମଡ଼ା	ମଲା (")
ତେନ୍ତୁଡ଼ି	ତେନ୍ତୁଲ୍ (")
ମାଙ୍କଡ଼	ମାଙ୍କଲ୍ (")
ଅଗାଡ଼ି	ଅଗାଲ୍ (")
ଚୁଡ଼ି	ଚୁଲି (")
ଘଡ଼ି	ଘଲି (")

ପୁଣି ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ‘ଡ’ ମଧ୍ୟ ‘ଲ’ରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଯଥା—

ଚଡ଼େଇ > ଚଲେଇ (ଚ > ଲ)

୨ । ସାଧୁ ଓଡ଼ିଆର ଦନ୍ତମୂଳୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ବନ ସିଂହଭୂମି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ଧ୍ବନରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଯେପରିକି—

ଆମଳା > ଆମଠା ଅର୍ଥାତ୍ (ଲ > ଠ) ।

୩ । ପ୍ରାମାଣିକ ଓଡ଼ିଆର ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ବନକୁ ସିଂହଭୂମିବାସୀ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ଧ୍ବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଉଚ୍ଚାରିତ କରନ୍ତି । ଯଥା—

ପ୍ରାମାଣିକ ଓଡ଼ିଆ	ସିଂହଭୂମି ଓଡ଼ିଆ
ଗାତ	ଗାଡ଼ା (ତ > ଡା)
ଧଣ୍ଡ	ଡଣ୍ଡ (ଧ > ଡ)
ବାଲଡ଼ି	ବାଲଟି (ଡ > ଟ)

୪ । ଧ୍ବନ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ସମୟରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଳ୍ପ ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଥିବା ପ୍ରାମାଣିକ ଓଡ଼ିଆର ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣଧ୍ବନ ବା **Unaspirated consonant** ସିଂହଭୂମି ଭାଷାରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କାଳରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଥିବା ମହା ପ୍ରାଣଧ୍ବନ ବା **Aspirated consonant**ରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇ ଥାନ୍ତି । ଯଥା—

ପ୍ରାମାଣିକ ଓଡ଼ିଆ	ସିଂହଭୂମି ଓଡ଼ିଆ	[ମହାପ୍ରାଣୀ କରଣ]
ଡେକଡ	ଡେଗଡ (କ>ଗ)	
ଡାକଡ଼	ଡାଡ଼ାଡ଼ (, ,)	
ଦାଗେଗା	ଦରଘା (ଗ>ଘ)	
ମଗର	ମଘର୍ (, ,)	
ମାଗୁର	ମଘୁର୍ (, ,)	
ଉକୁଣି	ଉଖଣ୍ (କ>ଖ)	ଇତ୍ୟାଦି

୫ । ପୁଣି ଠିକ୍ ଏହାର ବିପକ୍ଷତ ପ୍ରାମାଣିକ ଓଡ଼ିଆର ମହାପ୍ରାଣ ଧ୍ବନ ମଧ୍ୟ କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ଧ୍ବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଭାବେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ । ଯଥା :—

ଖୋଲିବା > କୁଡ଼ିବା (ଖ > କ)
ନଡ଼ା > ନଟ୍ (ଡ > ଟ)

୭ । ସାଧୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ‘ଷ’ ଧ୍ବନି ସିଂହଭୂମି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ‘ନ’ ହେବା ସ୍ଥଳେ ‘ନ’ ଧ୍ବନି ମଧ୍ୟ କେତେକ ସ୍ଥଳେ ‘ଷ’ ହୋଇଥାଏ । ଯଥା :—

ଚଣା > ଚୁନା	(ଷ > ନ)
ଆଣ୍ଟିନ > ଅଣ୍ଟିଣ୍	(ନ > ଷ)

୮ । ପ୍ରାମାଣିକ ଓଡ଼ିଆର କଂପିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ବନି ‘ଲ’ ସିଂହଭୂମି ଭାଷାରେ ଦନ୍ତ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ବନି ‘ନ’ ରୂପେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମିଳେ । ଯଥା :—

ଲୁଣ > ନୁଣ (ଲ > ନ)

୮ । ପୁଣି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଓଡ଼ିଆର ଦନ୍ତମୂଳୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ବନି ସିଂହଭୂମି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କଂପିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ବନିରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ । ଯଥା :—

ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଓଡ଼ିଆ	ସିଂହଭୂମି ଓଡ଼ିଆ
ନାଲ	ନାଲ (ଲ > ଲ)
ବଦଲ	ବଦଲ୍ (, ,)

୯ । ଅକ୍ଷର ଲେପ ହୋଇ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ‘ମାତା’ ଶବ୍ଦ ଯେପରି ‘ମା’ ଓଡ଼ିଆରେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ପ୍ରାମାଣିକ ଓଡ଼ିଆର ‘ସାତ୍ରକ’ ଓ ‘କଥଣ’ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି ଯଥାକ୍ରମେ ‘ଭଦ’ ଓ ‘କ’ ହୋଇଛି ସିଂହଭୂମି ଭାଷାରେ ।

୧୦ । ମୁହଁ ଉଚ୍ଚାରଣ, ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଶୀଘ୍ରତା କମ୍ବା ସ୍ବରାଦି ଯୋଗୁଁ ଶବ୍ଦ-ସ୍ଥିତି ଧ୍ବନିର ଲେପ ବା Elision ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରାମାଣିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କେତେକ ଶବ୍ଦରୁ ଏହିପରି ମଧ୍ୟବ୍ୟଞ୍ଜନ ଓ ଅନ୍ୟବ୍ୟଞ୍ଜନ ଲେପ ପାଇଁ ସିଂହଭୂମି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ । ଯଥା :—

ପ୍ରାମାଣିକ ଓଡ଼ିଆ	ସିଂହଭୂମି ଓଡ଼ିଆ
ବ୍ରାହ୍ମଣ	ବାମଣ୍ (ମଧ୍ୟସ୍ଥିତି ‘ର’ ଓ ‘ହ’ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ଲେପ ହୋଇଛି)
ମାଙ୍କଡ଼	ମାକଲ୍ (, , ‘ଟ’ , , ,)
ଜହ୍ନ	ଜନ୍ (, , ‘ହ’ , , ,)
କୋହ୍ନ	କୋଲ୍ (, , ‘ହ’ , , ,)

ପୁଣି—

୧୧ । ସିପାହ	ସିପେଇ (ଅନ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ‘ହ’ ଲେପ ହୋଇଅଛି ।)
ତାଳମ୍ବ	ତାଲମ୍ (, , , ‘ବ’ , , ,)
ଆମ୍ବ	ଆମ୍ (, , , ‘ବ’ , , ,)

୧୨ । ପ୍ରାମାଣିକ ଓଡ଼ିଆର ‘ବାଡ଼’ ଶବ୍ଦରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧାରାମ ହୋଇ ସିଂହଭୂମ ଭାଷାରେ ‘ବାଦାଡ଼’ ହୋଇଛି । ଏଠାରେ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ‘ଦା’ର ଆଗମ ହୋଇଛି ।

୧୩ । ପ୍ରାମାଣିକ ଓଡ଼ିଆର ‘ଭସୁ’ ଓ ‘ମରତ’ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟିରେ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଵର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟି ଯଥାକ୍ରମେ ସିଂହଭୂମି ଭାଷାରେ ‘ଭୁଷ’ ଓ ‘ମରତ’ ହୋଇଛି ।

୧୪ । ପ୍ରାମାଣିକ ଓଡ଼ିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ବିଚ୍ଛୁଛି, ମୋଡ଼ୁଛି, କାଟୁଛି, ପୋଡ଼ୁଛି ଇତ୍ୟାଦି ଶବ୍ଦ ସିଂହଭୂମି ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ନ ହୋଇ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ‘ବଥାଉଛି’ ଦ୍ଵାରା ଏହାର ମର୍ମ ପ୍ରକାଶ ପାଏ । ଯଥା :—

ମୁଣ୍ଡ ବଥଉଛି	(ବିଚ୍ଛୁଛି ସ୍ଥାନରେ)
ପେଟ ବଥଉଛି	(ମୋଡ଼ୁଛି ,,)
ଘାଆ ବଥଉଛି	(ପୋଡ଼ୁଛି ,,)
ପିଠି ବଥଉଛି	(କାଟୁଛି ,,)

୧୫ । ସିଂହଭୂମି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଏକ ପ୍ରଧାନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସେଠାରେ ‘କଥଣ’ ଓ ‘ଅପଣ’ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଚଳନ ନାହିଁ । ସମ୍ମାନସୂଚକ ସମ୍ବୋଧନ ଆପଣ ସ୍ଥାନରେ ସିଂହଭୂମିର ଜନସାଧାରଣ ‘ଭୁମେ’ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଥାନ୍ତି । ସେହପରି ‘କଥଣ’ ନ କହି ‘କ’ କହନ୍ତି । ସ୍ଵର୍ଗତ ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ସିଂହଭୂମି (ଚନ୍ଦ୍ରଧରପୁର)ରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଥିବା ସମୟରେ ଏହି ‘କଣ’ ଓ ‘କ’ର ବ୍ୟବହାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ‘କଣ ହେତମାଷ୍ଟର’ ନାଆଁ ପାଇଥିଲେ । କାରଣ ସିଂହଭୂମିରେ ଥିବା ସମସ୍ତେ ‘କ କରୁଛ’, ‘କ ଲେଖୁଛ’, ‘କ ଦେଖୁଛ’, ‘କ ପଢ଼ୁଛ’, କହୁବା ବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ମିଶ୍ର ‘କଣ କରୁଛ’, ‘କଣ ଲେଖୁଛ’, ‘କଣ ଦେଖୁଛ’ ଓ ‘କଣ ପଢ଼ୁଛ’ କହୁଥିଲେ । (ଅର୍ଦ୍ଧଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା ଓ ତହିଁରେ ମୋ ସ୍ଥାନ ପୃ: ୨୦୩)

୧୬ । ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବଚନ, “ଓଡ଼ିଆଏ ରାଗିଲେ ହୁନ୍ଦୀ କହନ୍ତି ।” କିନ୍ତୁ ସିଂହଭୂମି ନିବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନେ କାହା ଉପରେ ନ ରାଗି ମଧ୍ୟ ହୁନ୍ଦୀ କହି ଥାଆନ୍ତି । କେବଳ ହୁନ୍ଦୀ ନୁହେଁ ହୁନ୍ଦୀ ମିଶା ଓଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ । କାରଣ ନକହଲେ ନଚଲେ । ତେଣୁ ହୁନ୍ଦୀ ଭାଷାକୁ ସଙ୍ଗତା ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ପାଖରେ ରଖି ତାହାଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସ୍ଵାଗତ । ହୁନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ କିମ୍ବା ପୁରୀରେ ନାହିଁ ଅବ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୋଇ ଯେପରି ବାକ୍ୟ ଗଠନ ହୁଏ ଠିକ୍ ସେହପରି ହୁନ୍ଦୀ ପ୍ରଭାବିତ ସିଂହଭୂମିର ଭାଷା ମଧ୍ୟ କିମ୍ବା ପୁରୀରୁ ନାହିଁ ଅବ୍ୟୟ ଯୋଗକରି ତାହାର ଅନ୍ୟ ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦର୍ଶାଇ ପ୍ରାମାଣିକ ଓଡ଼ିଆଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ । ଯଥା—

ପ୍ରାମାଣିକ ଓଡ଼ିଆ	ସିଂହଭୂମି ଓଡ଼ିଆ	ହୁନ୍ଦୀ
ମୁଁ ଖାଇବି ନାହିଁ ।	ମୁଁଇ ନାହିଁ ଖାଇବି ।	ମୋଁ ନହଂ ଖାରିଗା ।
ସେ ପଢ଼ିବ ନାହିଁ ।	ସିଏ ନାହିଁ ପଢ଼ିଆକ୍ ।	ବହ ନହଂ ପଢ଼େଗା ।

ତୁ ଯିବୁ ନାହିଁ । ତୁଇ ନାହିଁ ଯିବେ । ତୁମ ନନ୍ଦାଂ ଜାଉଗେ ।
 ତୁମ୍ଭେମାନେ ରହବ ନାହିଁ । ତୁମେ ନାହିଁ ରହବ । ତୁମଲୋକ ନନ୍ଦାଂ ରହୋଗେ ।
 ଇତ୍ୟାଦି ।

ବିଭକ୍ତି—ପ୍ରାମାଣିକ ଓଡ଼ିଆର ଦ୍ଵି ଟାୟା ବିଭକ୍ତିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ‘କୁ’
 ପ୍ରତ୍ୟୟ ବଦଳରେ ସିଂହଭୂମି ଶ୍ରୀମାରେ ‘କେ’ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ । ଯଥା :—

ପ୍ରାମାଣିକ ଓଡ଼ିଆ	ସିଂହଭୂମି ଓଡ଼ିଆ
ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଅଛି ।	ମୁଁଇ ଘରକେ ଯାଉଛଇଁ ।
ସେ ଖାଇବାକୁ ଯିବ ।	ସିଏ ଖାଉକେ ଯିଥାନ୍ ।
ତୁ ସେଠାକୁ ଯିବୁ ।	ତୁଇ ସେଠକେ ଯିବେ ।

ସର୍ବନାମ :—

	ପ୍ରାମାଣିକ ଓଡ଼ିଆ	ସିଂହଭୂମି ଓଡ଼ିଆ
ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ	ଏକବଚନ ମୁଁ	ମୁଁଇ
,,	ବହୁବଚନ ଆମ୍ଭେ, ଆମେ, ଆମେମାନେ	ଆମ୍ଭେ
ଦ୍ଵିତୀୟ ପୁରୁଷ	ଏକବଚନ ତୁ	ତୁଇ
,,	ବହୁବଚନ ତୁମ୍ଭେମାନେ, ତୁମେ, ତୁମ୍ଭେ	ତୁମ୍ଭେ
ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ	ଏକବଚନ ସେ	ସିଏ
,,	ବହୁବଚନ ସେମାନେ	ସେମାନେ

ଅବ୍ୟୟ :—

ପ୍ରାମାଣିକ ଓଡ଼ିଆ	ସିଂହଭୂମି ଓଡ଼ିଆ
ଏହା	ଏଟା, ଏଇଟା
ତାହା	ସେଟା, ସେଇଟା
ସେଉଁ	ସେଁ
କାହିଁ	କାହିଁ
କଅଣ	କ
କାହିଁକି	କ କରି
ସେଥିପାଇଁ	ସେଇକରି, ସେଇପାଇଁ
କମ୍ପାଇଁ	କପେଇଁ
କୁଆଡ଼େ	କେଁଆଡ଼େ, କିଆଡ଼େ

ଛିୟା :—(ଖା ଧାତୁକୁ ନେଇ ଆଲୋଚିତ)

ଅତୀତକାଳ

ପୁରୁଷ	ବଚନ	ଶୁଭ	ଅସମନ୍	ସମନ୍
ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ	ଏକ ବଚନ	ଖାଇଲୁ	ଖାଉଥିଲୁ	ଖାଇଥିଲୁ
,,	ବହୁବଚନ	ଖାଇଲୁ	ଖାଉଥିଲୁ	ଖାଉଥିଲୁ

୨ୟ ପୁରୁଷ	ଏକବଚନ	ଖାଇଲେ	ଖାଉଥିଲେ	ଖାଇଥିଲେ
” ”	ବହୁବଚନ	ଖାଇଲ	ଖାଉଥିଲ	ଖାଇଥିଲ
୩ୟ ପୁରୁଷ	ଏକବଚନ	ଖାଇଲା	ଖାଉଥିଲା	ଖାଇଥିଲା
” ”	ବହୁବଚନ	ଖାଇଲେଇ	ଖାଉଥିଲେଇ	ଖାଇଥିଲେଇ

ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ—

ପୁରୁଷ	ବଚନ	ଶୁଦ୍ଧ	ଅସମ୍ପନ୍ନ	ସମ୍ପନ୍ନ
୧ମ ପୁରୁଷ	ଏକବଚନ	ଖାଉଁ	ଖାଉଛଉଁ	ଖାଇଛଉଁ
” ”	ବହୁବଚନ	ଖାଉଁ	ଖାଉଛୁଁ	ଖାଇଛୁଁ
୨ୟ ପୁରୁଷ	ଏକବଚନ	ଖାଉ	ଖାଉଛୁ	ଖାଇଛୁ
” ”	ବହୁବଚନ	ଖାଉ	ଖାଉଛନ୍	ଖାଇଛନ୍
୩ୟ ପୁରୁଷ	ଏକବଚନ	ଖାଇ	ଖାଉଛୁ	ଖାଇଛୁ
” ”	ବହୁବଚନ	ଖାନ୍	ଖାଉଛନ୍	ଖାଇଛନ୍

ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ—

ପୁରୁଷ	ବଚନ	ଶୁଦ୍ଧ	ଅସମ୍ପନ୍ନ	ସମ୍ପନ୍ନ
୧ମ ପୁରୁଷ	ଏକବଚନ	ଖାଇବ	ଖାଉଥିବ	ଖାଇଥିବ
” ”	ବହୁବଚନ	ଖାଇମୁ	ଖାଉଥିମୁ	ଖାଇଥିମୁ
୨ୟ ପୁରୁଷ	ଏକବଚନ	ଖାଇବେ	ଖାଉଥିବେ	ଖାଇଥିବେ
” ”	ବହୁବଚନ	ଖାଇବ	ଖାଉଥିବ	ଖାଇଥିବ
୩ୟ ପୁରୁଷ	ଏକବଚନ	ଖାଇଥାନ୍	ଖାଉଥିଥାନ୍	ଖାଇଥିଥାନ୍
” ”	ବହୁବଚନ	ଖାଇମେଇଁ	ଖାଉଥିମେଇଁ	ଖାଇଥିମେଇଁ

ସମ୍ଭାବ୍ୟ—

ପୁରୁଷ	ବଚନ	ଶୁଦ୍ଧ	ଅସମ୍ପନ୍ନ	ସମ୍ପନ୍ନ
୧ମ ପୁରୁଷ	ଏକବଚନ	ଖାଇବି	ଖାଉଥିବି	ଖାଇଥିବି
” ”	ବହୁବଚନ	ଖାଇବୁଁ	ଖାଉଥିବୁଁ	ଖାଇଥିବୁଁ
୨ୟ ପୁରୁଷ	ଏକବଚନ	ଖାଇବେ	ଖାଉଥିବେ	ଖାଇଥିବେ
” ”	ବହୁବଚନ	ଖାଇବ	ଖାଉଥିବ	ଖାଇଥିବ
୩ୟ ପୁରୁଷ	ଏକବଚନ	ଖାଇବୀ	ଖାଉଥିବୀ	ଖାଇଥିବୀ
” ”	ବହୁବଚନ	ଖାଉଡ଼େଇଁ	ଖାଉଥିଡ଼େଇଁ	ଖାଉଥିଡ଼େଇଁ

ପ୍ରାମାଣିକ ଓଡ଼ିଆ

ଆଉ

ଜନ୍ମ

ସୁଦୃଢ଼, ବରଗୁଡ଼ି

ସିଂହଭୂମି ଓଡ଼ିଆ

ମାନ୍ଦା

ଝିଙ୍କା

ବୁଝା

ପ୍ରାମାଣିକ ଓଡ଼ିଆ

ଧୋଡ଼
 କବାଟ
 ବରକା
 ଏଣୁଥୁ
 ହଡ଼
 ଅଖା
 ଖଟା
 ମିଠା
 ଯୋଗସତେଲ
 ମାନସିକ
 ବେଙ୍ଗଳା
 ଡାଲ
 ଡାଟିଆ
 ଦର୍ପଣ
 ବସ୍ତ୍ର
 ରକ୍ତ
 ଦାସକାଠିଆ, ରାମକାଠି
 ପବନ
 ପୋଲ
 ଦମାନ୍
 ବାଡ଼ୁଆ
 ଭନି
 ଗର୍ଭ

ସିଂହଭୂମି ଓଡ଼ିଆ

ପିଛା
 ଟାଟି, କବାଟ
 ଜାଲଣା
 କେଁକଟ୍
 ଆଳି
 ବୋରା
 ଚେଂକା
 ସୁଆଦ୍
 ଭଲ୍ ତେଲ୍
 ଶହୁଣି
 ମଡ଼ା
 ଦଟି
 ଗିନା
 ଆର୍.ସି
 ବରଷ୍
 ରକଡ଼
 ରାମଠିଳକା, ଦାସକାଠିଆ
 ହାବା
 ସୁଲ
 ଦମାର୍
 ଗଉଡ଼
 ଭଉଣୀ
 ଭଣେଇ ଜତ୍ୟାଦି ।

ସିଂହଭୂମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ସାହସ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ ସତ କିନ୍ତୁ ସିଂହଭୂମି ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀନ ଭାଷା, ଉପାଳୀ, ପ୍ରବଚନ, ଲୋକଗୀତ, ଲୋକ କାହାଣୀ ରହିଛି । ଯେଉଁଥିରେ କି ସିଂହଭୂମିର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ନିଜସ୍ବ ପ୍ରଚଳିତ ଭାଷାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମିଳିଥାଏ । ଅଧ୍ୟାପକ ଡଃ କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାଶଙ୍କର ଗଭୀର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ସିଂହଭୂମର ଯେଉଁ କେତେକ ଲୋକଗୀତ ଓ ଲୋକଗଳ୍ପ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି ସେଥିରେ ସିଂହଭୂମ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ତା'ର ସ୍ବାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ରକ୍ଷା କରୁଛି । ଯଥା—

“ବାଡ଼ୁଆ ସାଇରେ କାଳିଆ ଘୋଡ଼ା
 କିଏ ବାନ୍ଧିଦେବ ଲେଟୁଣି କୁଡ଼ା ?
 ଭଲ ରେ ।”

ବାଡ଼ୁଆ—ଗଉଡ଼, କାଳିଆ—କଳା, ଭଲ—ଭଉଣୀ, ଜତ୍ୟାଦି ।

ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ସିଂହଭୂମି ଜିଲାର ପୁରୀଞ୍ଚଳ ବଙ୍ଗଳାର ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପାଟ-
ଶାଳା, ବହୁଡ଼ାଗୋଡ଼ା ଓ ଗୁକୁଳିଆ ଇତ୍ୟାଦି ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ କଥିତ ହେଉଥିବା ଓଡ଼ିଆ
ଭାଷାର ମଧ୍ୟ ନିଜନ୍ତ୍ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି । ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଦ୍ୱାରା ବିଶେଷତ୍ୱବେ ଏହି ଭାଷା
ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଅଛି । ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାର ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ଡଃ ଧୀରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସାହାଙ୍କ
ମତରେ—“ଏହି ଉପଭାଷା ଉପରେ ଓଡ଼ିଆର ପ୍ରଭାବ ବାର୍ଦ୍ଧପ୍ରାୟ । ଓଡ଼ିଆର ଏହି ପ୍ରଭାବ-
ଧନ୍ୟ ଫଳରେ ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଆର ବିଭାଷା ବୋଲି ମନେହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉପଭାଷାକୁ
ଓଡ଼ିଆର ଅଙ୍ଗଗତ କରାଯାଏ ନାହିଁ ।” (10)

ଏହି ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ କଥିତ ହେଉଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରାମାଣିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର
ଯେ କେତେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ତାହା କେତେକ ଉଦାହରଣରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ।

୧ । ପାଟଶାଳା ଅଞ୍ଚଳରେ କଥିତ ଓଡ଼ିଆ :—

“ଏକ ଲୋକର ଗୁରୁଟା ପୁଅ ଥିଲା । ଗୁରୁ ପୁଅ ଖୁବ୍ କୁହ୍ନିଆ । ଯେତେ ଖଣେ
ସେଇ ଲୋକଟାର ମରବାର ସମୟ ହେଲା, ସେତେ ଖଣେ ତାର ପୁଅ ପାଦକେ ଡାକି କରି
କହିଲା, “ଦେଖୋ, ଜେ ଖେତଟା ଆମ୍ଭେ ଜୋତ କରୁଛୁଁ ସେଇ ଖେତଟା ଅନେକ
ଟାକା ରୁପୀ ରଖିଛୁଁ । ମୁଁଇ ମରିଗଲେ, ସେଇ ଖେତକେ ମାଟି କୁଲି ଗାଡ଼ା ତାଡ଼ିବୋ ।
କେଣୀ ଜାଇଗାଇ ନାଇ କେଣୀ ଜାଇଗାଇ ଧନ ଜଳୁର ମିଳିବୋ ।” (11)

୨ । ବହୁଡ଼ାଗୋଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର କଥିତ ଓଡ଼ିଆ—

“ତାକର ଗୁରୁଟା ଗ୍ରେଆ ଥିଲା । ଗୁରୁଟିକାକୁ ଅଳପୁଆ ଥିଲେ । ଜଣେ ତାଙ୍କର
ମରବାର ସମୟ ହେଲା ତାଙ୍କର ଗ୍ରେଆମାନଙ୍କୁ ଡାକି କରି କହିଲେ, “ଦେଖ ଜେଁ
ଜମିଟାଇ ଆମ୍ଭର ଗୁପ୍ତ କରୁଛୁ, ସେଇଟାର ଭିତରେ ଟଂକା ପୁତା ଅଛି । ମୁଁଇ ମରବାର
ପରେ ଭୂମିହରମାନେ ଗନ୍ଧାର କରି ତାଡ଼ି । କାହିଁ ନାହିଁ କାହିଁ ଭୂମିହରମାନେ ସେଇ
ଟଂକା ପାଇଜବ ।” (12)

୩ । ଗୁକୁଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର କଥିତ ଓଡ଼ିଆ—

ଗୁଟେ ମୁନସର ଗୁରୁଟା ଗ୍ରେଆ ଥିଲା । ଗୁରୁ ଗ୍ରେଆ ବଳେ ଅଳପୁଆ ଥିଲେ ।
ଯେବେ ସେଇ ମୁନସଟା ମରତେ ଥିଲା ସେଇ ସମୟ ତାର ଗ୍ରେଆ ଗାକେ ପାସେ ଡାକି
କରି କହିଲା—ଦେଖୋ ଜେଁ ଖେତଟା ମୋଇଁ ଗୁପ୍ତ କରୁଁ ସେଟାରୁ ବଡ଼ ଧନ ଗଡ଼ା
ହୋଇଛି । ମୋଇଁ ମରିଗଲେଁ ସେଟା କେ ଖୁର୍ ଗାଡ଼ି କଡ଼ିବେ । କିଁସିପାଥରେ ନିଜ୍ଜଇ
ପାଇବେ ।”

ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥ ସୂଚୀ—

1. ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱର ଭୂମିକା—ଡଃ. ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି ପୃ. ୧୨୭, ୧୨୧ ।
2. ହେ ସାଥ୍ ହେ ସାରଥ୍—ଅଧ୍ୟାପକ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶତପଥୀ. ପୃ. ୨୨୫-୨୨୭

3. ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଂଚଳର ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି (ପ୍ରବନ୍ଧ)—ଅଧ୍ୟାପକ ଡଃ. କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାଶ ।
 4. ଦୈନିକ ପତ୍ର ‘ସମାଜ’ ତା ୧-୪-୧୯୭୧. ପୃ: ୫
 5. A History of Orissa—by W. W. Hunter, Andrew Stirling, John Beams and N. K. Sahu—Page No. 399.
 6. History of Orissa—H. K. Mahatab—Page No.—478.
 7. ଅର୍ଦ୍ଧଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା ଓ ତହିଁରେ ମୋ ସ୍ଥାନ—ପ. ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର ପୃ: ୧୦୫
 8. Literature and Social life in Mediaeval Orissa—
Dr. K.C. Sahoo. Page No.-103
 9. ଅର୍ଦ୍ଧଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଆ ଓ ତହିଁରେ ମୋ ସ୍ଥାନ—ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର ପୃ: ୧୦୧
 10. ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟଭାଷା—ଡଃ. ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଶାହା—ପୃ: ୧୪୦
 11. Linguistic Survey of Sardar Subdivision of Manbhum & Dalbhum (Singhbhum) by—Bishwanath Prasad & Sudhakar Jha Shatri— P. No. 27
 12. Linguistic Survey of Sardar Subdivision of Manbhum & Dalbhum (Singhbhum) by—Bishwanath Prasad & Sudhakar Jha Shastri—P. No. 28.
 13. Linguistic of Survey of Sardar Subdivision of Manbhum & Dalbhum (Singhbhum) by—Biswanath Prasad & Sudhakar Jha Shatri—P, No. 29.
-

ଓଡ଼ିଆ ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟ

ଗୀତା ଉଦ୍‌ଗାତା

ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଜୀବନୀ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟରେ ରୂପାୟିତ ହୁଏ ସେ ସାହିତ୍ୟ ହୁଏ ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟ । କୌଣସି ସୁ ଲେଖକଙ୍କ ଲେଖା ପଢ଼ିଲେ ସାଧାରଣତଃ ସେହି ଲେଖକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଜାତ ହୁଏ । ଏହି ପ୍ରବୃତ୍ତି ହିଁ କେତେକ ପରିମାଣରେ ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରେରକ ହୋଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ଯୋଗଜନ୍ମା ମହା-ମନସୀଙ୍କ କର୍ମ ଏବଂ ବାଣୀକୁ ଚିରକାଳ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାର ପ୍ରେରଣା ହେଉଛି ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ଯୁଗେ ଯୁଗେ କେତେ କ୍ଷଣଜନ୍ମା ମହାପୁରୁଷ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା-ବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜସ୍ବ ସୁରତରେ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ସୁରତ କରୁ ଯାଇଅଛନ୍ତି । କେତେ ଗାର, ଦେଶ ବସୁଲ, ଜାତୀୟବାଦୀ ନେତା ସ୍ବାୟଂ ଗାରହରେ, ଜାତୀୟତାରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରି ଅଛନ୍ତି । ଦେଶ ପାଇଁ, ଜାତି ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଢଳ ଢଳ କରି ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଅଛନ୍ତି । ମାନବ ସେବା ଓ ଜାତି, ତଥା ଦେଶର ସେବାରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭୁଲିଯାଇ ଅଛନ୍ତି । ସେହି କର୍ମହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ କରିଛି ଚିର ଅମର । “ଜାତସ୍ୟ ହି ଧ୍ରୁବୋ ମୃତ୍ୟୁ ମୃତୋ ଜନ୍ମ ଧ୍ରୁବସ୍ୟ ଚ” ନିୟମର ଲଂଘନ କରି ଏମାନେ ହୋଇଛନ୍ତି କାଳଜୟୀ, ମୃତ୍ୟୁଜୟୀ । ମୃତ୍ୟୁ ସେମାନଙ୍କ ଅକ୍ଷୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଷ୍ଟର୍ଗ କରି ପାରିନି । ଜାତି ତାଙ୍କୁ ଭୁଲିନି, ଭୁଲି ପାରିବନି । ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ କେତେ ସଭ୍ୟ ସ୍ବାଜ୍ୟ ବଳୁପ୍ତ ହୋଇଛି । କେତେ ସୌଧ ଧୂସ୍ରପାତ୍ର ହୋଇ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟରେ ଯାହା ଅରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ତାହା ରହିଛି ଚିରକାଳ ପାଇଁ । ପ୍ରତିଷ୍ଠାବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଜୀବନକାଳରେ ଯେତିକି ସମ୍ମାନ ପାଏ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ସମ୍ମାନ ପାଏ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ ଅଲିଭିଗାର ସୃଷ୍ଟି କରି । ଜାତି ସେହିମାନଙ୍କ ଜୀବନୀ, କର୍ମ ଓ ବାଣୀକୁ ସାହିତ୍ୟରେ ଚିରଦିନ ବଞ୍ଚାଇ ରଖେ, ସଞ୍ଚାଇ ରଖେ । ଏହିମାନଙ୍କ ଜୀବନୀ ରଚନା କରିବାରେ ସାହିତ୍ୟ ହୁଏ ଗୌରବାନ୍ବିତ, ଲେଖକ ନିଜ କଲମ ମୁନରେ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନୀ ରଚନା କଲବେଳେ ନିଜକୁ ସୌଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ମନେ କରେ । ଏହି ଭଳି ଏକ ମହତ୍ତ୍ବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି । ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ । ୧ । ଜୀବନୀ (Biography) ୨ । ଆତ୍ମ ଜୀବନୀ (Autobiography) । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନୀ ରଚନା କଲେ ତାହା ହୁଏ Biography କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ନିଜର ଜୀବନ ରଚନା କଲେ ତାହା ହୁଏ Autobiography ।

ଜୀବନ ସାହିତ୍ୟକୁ ଏକ ସଂଶ୍ଳେଷ କଳାଭାବେ, ତଥା ସଂଜ୍ଞା ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ କେତୋଟି ଦିଗ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯଥା—

ଜୀବନ ସାହିତ୍ୟ ଏପରି ହେବା ଉଚିତ ଯେଉଁଥିରୁ କି ପ୍ରକୃତ ରକ୍ତମାଂସସାର ମନୁଷ୍ୟର ମୂର୍ତ୍ତି ଫୁଟି ଉଠୁଥିବ ।

ଜୀବନ ସାହିତ୍ୟ କେବଳ ଜୀବନର କେତେକ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଦୃଶ୍ୟ ତଥା ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁର ଟିପାଖାତା ହେବ ନାହିଁ । ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମତରେ, “ବସ୍ତୁତଃ ଜୀବନ ଚରିତ ସାଲସନ ଭାରିଶର ଫର୍ମା ଭିତରେ ବନ୍ଦା ଏକ ଶୁଷ୍କ ନିଷ୍ପ୍ରାଣ ତଥ୍ୟର ସମାହାର ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଶ୍ୟର ନେପଥ୍ୟରେ ରହିଥାଏ ଜୀବନର ଗଭୀର ସ୍ପନ୍ଦନ ।” ଜୀବନ ନାୟକର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସେହି ଯୁଗକୁ ନେଇ ଚିତ୍ରିତ ହେବ ନାହିଁ ତାହା ହେବ ସାଂସାରୀନ ସାଂମାନ୍ୟ ଯାହାକି ସବୁ ସମୟରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରୁଥିବ । ଯାହା ବିଷୟରେ ଜୀବନ ଲେଖାଯିବ ତା ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ତଥା ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସହାନୁଭୂତି ଥିବ । ନ ହେଲେ ସେହି ଜୀବନରେ କେବଳ ଦୋଷ ଓ ଦୁର୍ବଳତା ରଚିତ ହେବ । ଜୀବନ ଲେଖକର ସହାନୁଭୂତି ଗୁଣଟି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ । ସମାଲୋଚକ Hudsonଙ୍କ ମତରେ, “To reach the best in literature as in life, sympathy is a preliminary condition, only through sympathy can we ever get into living touch with another soul.” ଜୀବନ ଯାହା ବିଷୟରେ ଲେଖାଯିବ ତା ସହିତ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲେଖକର ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ତା ହେଲେ ଜୀବନ ଅନେକାଂଶରେ ପ୍ରକୃତ ତଥା ବାସ୍ତବ ରୂପ ଧାରଣ କରିବ । Carlyle ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମତ ପ୍ରଦାନ କରି ଅଛନ୍ତି । ସେ ମତଟି ହେଉଛି, “You cannot look upon a greatman however imperfectly without gaining something by his contact.” ଜୀବନ ଲେଖକ ବିଚାରବନ୍ତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକରି ଜୀବନ ରଚନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତଥ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଅନାବଶ୍ୟକକୁ ବାଦ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ।

ଜୀବନ ରଚନା ଏକ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କଳା । ତାହା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସମୟରେ ଲେଖକ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ । ତେଣୁ ଲେଖକ ଯୈର୍ଦ୍ଧିଶୀଳ ହୋଇ, ‘ଅଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରି ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟର ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନଚେତ୍ ଜୀବନ କେବଳ ମିଥ୍ୟାରେ ପୁଣି ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ।

ଜୀବନକାର ତତ୍ତ୍ୱକାଳୀନ ସମାଜ ସଚେତନ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଚରିତ୍ର ଗଠନ, ସମସାମୟିକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବାକୁ ହେବ । କେବଳ ବାର ପୃକାରେ ବିମୁଦ୍ଦ ହେବା ମୂର୍ଖତାର ପରିଚ୍ଛେଦ ହେବ ।

ନିଜ ବିଷୟରେ ଜୀବନ ଭିତରେ କହିବା ଅନାବଶ୍ୟକ । ଜୀବନରେ ଦୋଷ, ସୂଚି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହୋଇଥିବ ନଚେତ୍ ଜୀବନ କେବଳ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଚାରର ସ୍ଥଳୀ ହୋଇଯିବ । ସାହିତ୍ୟ ଏକ ଶିଳ୍ପାବଳ କଳା । ଆଦର୍ଶର ବହୁଳ ପ୍ରଚାରରେ ତା’ ଗୁରୁତ୍ୱ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପହେତ ହୋଇଯାଏ ।

ଜୀବନୀ ରଚୟିତା ଜୀବନୀ ରଚନା କରିବା ସମୟରେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବଳିଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ।

ନିଜ ଜୀବନୀ ନିଜେ ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ବିବରଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇ ପାରିବ । ଆତ୍ମଜୀବନୀରେ ଲେଖକଙ୍କ ଜୀବନର ପରିବାର, ଆଦର୍ଶ, ଶ୍ରେୟାନ୍ତ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା କରିହୁଏ ଏବଂ ଅନେକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ପ୍ରକାଶିତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଥାଏ । ଜନ୍ମସନ୍ଦ୍ଭାବ ଏହି ବିଷୟରେ ଏକ ମତ ହେଉଛି, “Every man’s life may be best written by himself, had he be employed in the presentation of his own history, that clearness of narration and eloquence of knowledge in which he has embalmed so many eminent persons, the world probably have had the most perfect example of biography that was ever contributed”.

ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଜୀବନୀ ରଚନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞାତ ନ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କେବଳ ଧର୍ମ ପ୍ରସାର କରିବା । ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମେୟଙ୍କର ବୃଦ୍ଧ-ଚରିତ ସଂସ୍କୃତ ଜୀବନୀ ବୋଲି ମନେହୁଏ । ବଙ୍ଗଳାରେ ଚୈତନ୍ୟ-ଚରିତାମୃତ ସେହିଭଳି ସଂସ୍କୃତ । ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଅନେକ ଜୀବନୀ ରଚିତ ହୋଇଅଛି ।

ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଜୀବନୀ ଦିଗଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ବଳ ତଥା ଅବ୍ୟାପୀ ମନେହୁଏ । ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦିଯୁଗ ଓ ମଧ୍ୟଯୁଗ ସାଧାରଣତଃ ପୌରାଣିକତା ଓ କାଳ୍ପନିକତାକୁ ନେଇ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ଥିଲା । ଓଡ଼ିଶାର ସରଳ, ଭରଳ, ଜନଜୀବନ ଧର୍ମକୁ ଆବୋରି ନେଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟ । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ସମସ୍ୟାସ୍ଥାନ ଲୋକମାନେ କଲ୍ଲନାରେ ଭସିବୁଲି, କଲ୍ଲନାରେ ଦେବତାକୁ ଅବତରଣ କରାଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା କାଳ୍ପନିକ ସାହିତ୍ୟ, ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟ । ଏହି ସାହିତ୍ୟର ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଥିଲେ କାଳ୍ପନିକ ଦେବଲୋକର ଶିବ, ଦୁର୍ଗା, ରାମ, ସୀତା ପ୍ରଭୃତି ଦେବଦେବୀମାନେ । ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଗଦ୍ୟରଚନା “ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି”ରୁ ଅନେକ ରାଜାଙ୍କ ବିବରଣୀ ମିଳେ କିନ୍ତୁ ତାହା ସାହିତ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ କିଛି ନ ହୋଇ ହେବ ଇତିହାସର । ହିସାବର ଦାସଙ୍କ ‘ଜଗନ୍ନାଥ ଚରିତାମୃତ’ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଚରିତ୍ର ସାହିତ୍ୟ । ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଶତକରେ ଏହା ପଦ୍ୟରେ ରଚିତ । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜୀବନୀ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏଥିରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ କବି ତଥା ଭକ୍ତଙ୍କ ଜୀବନୀ ରୂପାୟିତ ହୋଇଅଛି ।

ପଦ୍ୟମୂଳକ ରଚନାର ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ହୋଇଥିବା ଦାର୍ଢ଼ତାଭକ୍ତି ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତୀ । ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଅମଳିନୀ, ଚର ସର୍ବବ ଏହି ଭକ୍ତ ଜୀବନୀମାଳା ରାମଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ । ସହଜ, ସରଳ, ବୋଧ ଉପରେ ଏହା ରଚିତ ହୋଇଅଛି ଓ ୫୦ ଜଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ଜୀବନୀ ଏଥିରେ ସନ୍ନିବେଶିତ ହୋଇଅଛି । ସେହି ଅଷ୍ଟାଦଶ ଉନ୍ନତବଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଦେବ-ଦେବୀ, ରାଜା ରାଣୀ ଓ କୁମାର କୁମାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ ଅଲୌକିକ କାବ୍ୟ ରଚିତ ହୋଇଅଛି । ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ବାଲ୍ୟ, ପୌରଣ, କୈଶୋର, ଯୌବନ, ପ୍ରଣୟ ଓ

ବିବାହ, ଅଗ୍ନିହୃତ ଇତ୍ୟାଦି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ସମୟର ଅନ୍ୟ ଏକ ଜୀବନଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଥିଲା ଭିକ୍ଷୁ ଦାସଙ୍କ ‘ଚୈତନ୍ୟ-ଚରିତାମୃତ’ । ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାଚୀନ ତଥା ମଧ୍ୟ ଯୁଗରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜୀବନ ଚରିତ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏନାହିଁ ।

ଭନବଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ଜାତୀୟ ଜାଗରଣ ଫଳରେ ଭାରତରେ ଅନେକ ଖର, ନେତାଙ୍କ ଜୀବନ ରଚିତ ହେଲା । ଏହି ସମୟରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଜୀବନ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦର୍ଶିଲା । ଭନବଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିପ୍ରୀତ ଲଭ କଲା ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟ, କାହାଣୀ, କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ, କବିତା, ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ, ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ ସାହିତ୍ୟ । ଓଡ଼ିଆ ମାନସରେ ପ୍ରତିଭା ପୂଜାର ସ୍ୱର୍ଗ ଦର୍ଶିଲା । ଜୀବନ ସାହିତ୍ୟର ଉପାଦେୟତା ପଦେ ପଦେ ଉପଲବ୍ଧ କଲା ଓଡ଼ିଆ ଜାତି । ଆଦର୍ଶର ପ୍ରଭୁ ପାଇଁ ଭକ୍ତ କରି ମଧୁମାନସ ଜୀବନ ସାହିତ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍‌ବୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶର ଅନେକ ଖର ପୁରୁଷ, ଜାତୀୟ ନେତା ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ଜୀବନମାନ ରଚନା କଲେ । ଦ୍ଵିତୀୟ ଜୀବନ ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ସରକାର । ତାଙ୍କର ‘ଶିବାଜୀ’ ନାମକ ଏକ ଜୀବନ ୧୮୯୧ରେ ବାଲେଶ୍ଵରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ।

ବଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ହିଁ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତର ସଂଜ୍ଞାନ ଉନ୍ନତ ସାଧନର ଶତାବ୍ଦୀ । ଏହି ଶତାବ୍ଦୀରେ ଲେଖକ, ତଥା ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଜୀବନ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ହୋଇ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ମହାନ ଖର, ଭୂତ ନେତା, ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କ ଜୀବନ ରଚନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା । ବଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସତ୍ୟ ତଥା ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ମାନବ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଉପଲବ୍ଧ କଲା—

“Lives of Great men all remind us,
We can make our lives sublime.
And departing leave behind us
Footprints on the sands of time”.

(Longfellow)

ଏହି ମନ୍ତ୍ର ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପ୍ରାଣରେ ଜଗାଇ ଥିଲା ଉନ୍ନାଦନା, ତା ଲେଖନୀରେ ଭରିଥିଲା ଉତ୍ସାହ । ତା ଲେଖନୀ ତା ଜାତି ଓ ଦେଶର ଯୋଗଜନ୍ମା ଖର ପୁରୁଷ ତଥା ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ରୂପାୟିତ କରିବା ପାଇଁ ଶତମୁଖ ହୋଇ ଉଠିଲା । ଏଠାରେ କର୍ମୀର ଅଭବ ନାହିଁ, ନାହିଁ ଆଦର୍ଶ ଓ ସତ୍ୟର ଅଭବ, ନାହିଁ ଖର ଓ ଜାତିପୁରଙ୍କ ଅଭବ । ତା ଦେଶର ଯୁଗମାନବଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସାହିତ୍ୟରେ ରୂପାୟିତ କରି ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କଲା । ଏହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଅଗଣିତ ଜୀବନ ରଚନା ହୋଇଥିଲା । ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେତେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ । ଯଥା—ଐତିହାସିକ, ସାହିତ୍ୟିକ, ଧାର୍ମିକ, ବୈଜ୍ଞାନିକ, ରାଜନୀତିକ ନେତାମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅନେକଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ବୃହତ୍ ଆକାରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ।

ସାହିତ୍ୟିକ ଜୀବନ ଦେଶର ବିଶିଷ୍ଟ ବୀରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ରଚିତ ହେଲା । ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ଏବଂ ପ୍ରବନ୍ଧ ଆକାରରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକମାନଙ୍କରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନେପୋଲିୟନ୍, ଅଶୋକ, ଶିବାଜୀ, ଖାରବେଳ, ରାଣାପ୍ରତାପ, ଝାନ୍ସି ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ, ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ବାବା ଯଜ୍ଞନ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ଆଦି ପ୍ରଭୃତି ବୀରମାନଙ୍କ ଜୀବନ ରଚିତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ବୀରତ୍ବ ଓ ସାହିତ୍ୟିକତାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚ୍ୟା ଜଗତ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି ।

ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରକ୍ଷା ଶ୍ରବଣରେ ଅନେକ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କ ଜୀବନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ରଚିତ ହୋଇଅଛି । ଷୋଡ଼ଶ, ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କ ଜୀବନ ରଚିତ ହୋଇଅଛି । ମାଟିର ମହାକବି ସାରଳା ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ବଳରାମ ଦାସ, ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ, ଉପେନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଂହାର, ଦାନକୃଷ୍ଣ, କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ଓଡ଼ିଆ, ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ, ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଧାନାଥ, ଡକ୍ଟର ମୋହନ, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ନନ୍ଦକିଶୋର, ଗଙ୍ଗାଧର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସାହୁ, ଗଣକବି ଦେଶୁବ ପାଣି, କବି ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର, ଗୋଦାବରୀ ମହାପାତ୍ର, ମାଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ସାହିତ୍ୟିକ ଗୋପବନ୍ଧୁ, କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ, ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର ଦାସ, କବିଶେଖର ଚନ୍ଦ୍ରମଣି, ବିଚ୍ଛନ୍ଦଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, କବି କାଳିଦାସ ପ୍ରଭୃତି ବହୁ ଆଦି-ଯୁଗୀୟ, ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର କବି ଓ ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ରଚନା କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହୋଇଅଛି ।

ଧର୍ମଧାରାରେ ପରିପୁଷ୍ଟ ଧାର୍ମିକ ଦେଶରେ ଧର୍ମ ପ୍ରସ୍ତରକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କଲ୍ପନାତ୍ମକ । ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଏ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମପ୍ରସ୍ତରକଗଣ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ସ୍ବ ସ୍ବ ଧର୍ମରେ ଜଗତ ତଥା ଜଗତବାସୀଙ୍କୁ ସଂସ୍ଥିତ ଓ ଅଭିମୁଖିତ କରି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଧର୍ମଲୋକରେ ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଦ୍ଧ, ଯାଜୁ, ମହାବୀର, ମହମ୍ମଦ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଋଷି ରାମାନନ୍ଦ, ଚୈତନ୍ୟ, ଶ୍ରୀ ମା, ଅରବିନ୍ଦ, ରାମକୃଷ୍ଣ, ସ୍ବାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ପରମହଂସ, ଅଲୋକ ବାବା, ସିରଡ଼ି ସାଇ ଓ ସତ୍ୟସାଇ ବାବା ପ୍ରଭୃତି ଧାର୍ମିକଗଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ।

ଦେଶର ତଥା ଜାତିର ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଦେହରେ ଶେଷ ରକ୍ତବନ୍ଧୁ ଥିବାଯାଏ ଦେଶ ଓ ଜନର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କର୍ମ କରି ନିଜକୁ ବଳି ଦେଇଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଓଡ଼ିଆରେ ରଚିତ ହୋଇଅଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଗୌରବ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଅଛି । ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ, ଆବ୍ରାହାମ ଲିଙ୍କନ, ଲିଓ ଟଲଷ୍ଟୟ, ନେପୋଲିୟନ୍, ଶାନ୍ତି ସହୃଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀଜୀ, ସର୍ବଦା ବଞ୍ଚି ରହି, ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ଦେଶବନ୍ଧୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ, ତ୍ୟାଗୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ପ୍ରଭୃତି ଜାତିବନ୍ଧୁ ତଥା ଦେଶବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜୀବନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି ।

ଏହାଛଡ଼ା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଜଗତରେ ଅନେକ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଜୀବନ ଓଡ଼ିଆରେ ରଚିତ ହୋଇଅଛି । ମାର୍କୋନୀ ଏଡ଼ିସନ୍, ମ୍ୟାଡାମ୍ କ୍ୟୁରୀ, ଲୁଇ ପାସ୍ଟର, ସାର ଜଗନ୍ନାଥ

ତନ୍ତ୍ର ବୋଷ, ମାଇକେଲ୍ ଫାରାଡ଼େ, ନିଉଟନ୍, ବେଜୋନିକ ଆଇନ୍ ଷ୍ଟାଇନ୍, ଭରତ ରତ୍ନ ଆର୍ତ୍ତ୍ତ ରମଣ ପ୍ରଭୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଜୀବନ ଓଡ଼ିଆରେ ରୂପାୟିତ ହୋଇଅଛି ।

ଓଡ଼ିଆରେ କେତେକ ଆତ୍ମଜୀବନ ମଧ୍ୟ ରଚିତ ହୋଇଅଛି କିନ୍ତୁ ଏହାର ପରିମାଣ ଖୁବ୍ ସ୍ଥୂଳ । ସ୍ଥୂଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଫକୀର ମୋହନ, ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର, ନୀଳକଣ୍ଠ, କବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି, ପଣ୍ଡିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାହୁ ଯଥାକ୍ରମେ ଆତ୍ମଚରିତ, ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା ଓ ତହିଁରେ ମୋ ସ୍ଥାନ, ଆତ୍ମଜୀବନ, ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନ ଓ ମୋ ବାରଗୁଲ ଜୀବନ ନାମରେ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନ ରଚନା କରିଅଛନ୍ତି ।

ଏହାଛଡ଼ା ବଙ୍ଗଳା, ହିନ୍ଦୀ, ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର କେତେକ ଜୀବନ ଓ ଆତ୍ମଜୀବନ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୂଦିତ ହୋଇଛି । ଗାନ୍ଧୀ, ନେହେରୁ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ଏରିକ୍ସ, ଭୁକ୍ତ-ଭେଲଟ୍ସ ଆତ୍ମଜୀବନ ଯଥାକ୍ରମେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଦ୍ଵିବେଦୀ, ବିଦ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅନୂଦିତ ହୋଇଅଛି । ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦଙ୍କ 'ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ପଦଚଳେ', ହରିବଂଶ ସିଂଙ୍କ ରଚିତ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ, ବ୍ରହ୍ମଲିଙ୍କ ରଚିତ କେନେଡ଼ିଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ, ଜେ. ଏସ୍. ସିଂ ଆବଟ୍ଟଙ୍କ ରଚିତ ନେପୋଲିୟନ୍ ଜୀବନ, ରଘୁନାଥ ଜୀବନ କଥା, ବିଷ୍ଣୁ ମରାଣିଙ୍କ ରଚିତ କାଳିଦାସ ଓ ଅଲୌକିକ ସାଇବାବୁ, ନରହରି ପଟ୍ଟାୟଙ୍କ ରଚିତ ସର୍ବଜିତ ବକ୍ସିଭାଇ ପଟ୍ଟେଲଙ୍କ ଜୀବନ ଯଥାକ୍ରମେ ଚୌଧୁରୀ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାଶ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ କାନୁନ୍ଗୋ, ମାୟାଧର ମାନସିଂହ, ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ, ଭବଗ୍ରାହ ମିଶ୍ର, ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ହିପାଠୀ ଶର୍ମା ଓ ବିଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅନୂଦିତ ହୋଇଅଛି ।

ଏହାଛଡ଼ା ଓଡ଼ିଆରେ ବହୁ ଜୀବନମୂଳକ ନାଟକ ଉପନ୍ୟାସ ଓ କବିତା ପ୍ରଭୃତି ମଧ୍ୟ ରଚିତ ହୋଇଅଛି । କବି ସମ୍ରାଟ୍ (ରଚିତ କର) ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ (ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ) କବି ଯଦୁମଣି, ସାରଳା ଦାସ, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ପ୍ରଭୃତି ଜୀବନମୂଳକ ନାଟକ, ଶତାବ୍ଦୀର ସୂର୍ଯ୍ୟ (ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି) ହେ ସାଥ୍ ହେ ସାରଥୀ (ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶତପଥୀ) ହେଉଛି ଚରିତ-ମୂଳକ ଉପନ୍ୟାସ ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ କବି, ଲେଖକ, ସାହିତ୍ୟିକ, କର୍ମସାର ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବହୁ କବିତା ରଚିତ ।

ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଜୀବନ ରଚୟିତା ଭାବରେ ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାଶ, ଜାନକୀ ବକ୍ସି ପଟ୍ଟନାୟକ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ସାରକିଶୋର ଦାସ, ଚନ୍ଦ୍ରାମଣି ଦାଶ, ଅସିତ୍ କବି, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କର, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଅନନ୍ତ ପଦ୍ମନାଭ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ, ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, ଗଦାଧର ମିଶ୍ର, ଶ୍ରୀଧର ଦାସ, ପଠାଣି ପଟ୍ଟନାୟକ, ଲକ୍ଷ୍ମୀରାଜ ମିଶ୍ର, ସଦାଶିବ ହିପାଠୀ, କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାଶ, ତନ୍ତ୍ରଶେଖର ମିଶ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ରାମଣି ମହାନ୍ତି, ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ର, ଅନନ୍ତ ଚରଣ ଶତପଥୀ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ । ମୁରାରି ମୋହନ ଜେନା, ବ୍ରଜମୋହନ ମହାନ୍ତି ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ପରିଜା, ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ଜୀବନ ତଥା ସାହିତ୍ୟିକ ଉତ୍କର୍ଷାଦି ସଂକଳନ କରି ଅଛନ୍ତି । ପୁଣ୍ୟ ପୁଜା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆନୁରାଗରେ ତଃ କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାଶ ଓ ଅଧ୍ୟାପକ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶତପଥୀଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ନୀଳକଣ୍ଠ ପରିଜମା, ଗୋପବନ୍ଧୁ ପରିଜମା,

ଗୋପାଳ ପ୍ରହରାଜ ପରିକ୍ରମା ଓ ମଧୁବାବୁ ପରିକ୍ରମା ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ।

ଓଡ଼ିଆ ଜୀବନ ସାହିତ୍ୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବାଦପତ୍ର, ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ପତ୍ରପତ୍ରିକାର ଅବଦାନ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ । ବିଶିଷ୍ଟ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସରେ, ଶ୍ରାଦ୍ଧବାସରରେ, ମୃତ୍ୟୁରେ ବହୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଓ ଜୀବନମୂଳକ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରକାଶ ପାଏ । ସମାଜ, ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର, କଳିଙ୍ଗ, ମାତୃଭୂମି, ଝଙ୍କାର, ପୌରୁଷ, ନବଜୀବନ, ସାମ୍ବନ୍ଧ୍ୟ, ଆସନ୍ତା କାଲି ପ୍ରଭୃତି ଦୈନିକ ତଥା ମାସିକ ପତ୍ରପତ୍ରିକାଗୁଡ଼ିକର ଦାନ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ।

ଉପର୍ଯ୍ୟୁକ୍ତ ଆଲୋଚନାରୁ ଜଣାଯାଏ ବିଗତ ଦୁଇ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଜୀବନ ସାହିତ୍ୟର ଅଭୂତପୁଷ୍ପ ଉନ୍ନତ ହୋଇଅଛି । ପରିମାଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜୀବନ ରଚନା ଯେ ବେଶ୍ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି ତାହା ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ।

ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ରଚିତ ହୋଇଥିବା କେତେକ ଜୀବନ ଓ ଆତ୍ମଜୀବନର ଆଲୋଚନା ନିମ୍ନରେ କରାଗଲା ।

‘ଯୁଗ ଜନକ ମହାସାଗରୀ’ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାଶଙ୍କ ରଚିତ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନ । ମହାସାଗରୀଙ୍କ ବାଲ୍ୟଜୀବନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କର୍ମଜୀବନ, ଦର୍ଶନ, ସମ୍ଭାର ପ୍ରୟାସ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭୂଲନା, ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆର୍ଥିକାଦି ଚିନ୍ତାଧାରା, ଧର୍ମ ଧାରଣାର ସୁବିଷ୍ଟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଅଛି । ମହାସାଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ମହନୀୟତା ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ବ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଲେଖକ ତାଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଏକ ସୂଚନା ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଯଥା “ମହାମାନବ ମହାସା ଗାନ୍ଧୀ କେବଳ ଭାରତୀୟ ରାଜନୈତିକ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ମୁଖ୍ୟନାୟକ ନ ଥିଲେ । ସେ ଥିଲେ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଜନତା, ଜାତୀୟ ଭାବପନ୍ଥା, ଶାନ୍ତିସୈନ୍ୟ ନାୟକ, ଅହିଂସକାରୀ, ବିପ୍ଳବୀ ମାନବବାଦୀ ସମାଜ ସମ୍ଭାରକ । ଅଦିର୍ଗବାଦୀ ଦାର୍ଶନିକ, ଭଗ୍ନବାଦୀ ଦେବୋପାସକ, ସନାତନ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମର ପ୍ରସାରକ, ପ୍ରସାଦଶାଳୀ ଲେଖକ, ଗନ୍ତବ୍ୟମୟୀ ସାମ୍ବାଦକ, ମନମୁଗ୍ଧକାରୀ ବକ୍ତା, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଜନସେବକ, ପରମହତେଶୀ, ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି, ‘ବସୁଧେବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍’ ତଥା ରାମରାଜ୍ୟ ପରିକଳ୍ପନାର ଭିତ୍ତିସ୍ଥାପକ ।” ଏହି ଉକ୍ତି ହିଁ ମହାସାଙ୍କ ବଳିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଓ ମହାନ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ଦିଏ ଏବଂ ବାପୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଲେଖକଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସମ୍ମାନ, ଭକ୍ତି, ତଥା ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ପରିଚୟ ଦିଏ । ଏହା କେବଳ ବାପୁ ଜୀବନର ଇତିହାସ ନୁହେଁ ପରାଧୀନ ଭାରତ, ଭାରତୀୟ ଆତ୍ମଜୀବନ ଓ ସାଧୀନତା ପୁଷ୍ପବର୍ତ୍ତୀ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳୀନ ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସ ଯାହାକି ବାପୁଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ । ଲିଖନ ଶୈଳୀ ଓ ଭାଷା ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଓ ହୃଦୟଗ୍ରାସୀ ହୋଇଅଛି । ଜୀବନ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥଭାବେ ଏହା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏ ।

ଶାନ୍ତିର ଶସ୍ତ୍ରୀ ଲଳିତାହାତୁରଙ୍କ ଜୀବନ ସାରକଗୋର ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ । ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନର ବାଲ୍ୟକାଳ, ଶିକ୍ଷା, କଂଗ୍ରେସ ସଙ୍ଗଠନ ଓ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲଳିତାହାତୁର, ଅମର ସ୍ୱାକ୍ଷର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ରଞ୍ଜିତ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରଭୃତିର ବିଶିଷ୍ଟ

ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ରୂପାୟିତ କରିଅଛନ୍ତି । ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନମ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ, ଦୃଢ଼ତା, ଅଟଳ ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ, ଦୟା ଓ କ୍ଷମାର ଏକ ଅବତାର ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଲେଖକ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଅଛନ୍ତି, “A hero in peace as war.” ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଳିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବକୁ ସମସ୍ତ ସଦ୍‌ଗୁଣାବଳୀକୁ, ତାଙ୍କ ଜୀବନର ବର୍ଣ୍ଣିତ ଘଟଣାବଳୀ ଆଦିକୁ ଲେଖକ ସଜ୍ଜିତ ଓ ମାଜିତ କରି ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି ।

କବି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଅଧ୍ୟାପକ ଚନ୍ଦ୍ରାମଣି ଦାସଙ୍କ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତାର ପରିଚ୍ଛାଦନ ହେଲେ ହେଁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜୀବନୀ ଏଥିରେ ଆଲୋଚିତ ହୋଇ ନାହିଁ । ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ବଳିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଓ ସାହିତ୍ୟିକ କୃତୀ ଏଥିରେ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଅଛି । ନେହେରୁଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବକୁ ତୁଳନା କରି କହିଅଛନ୍ତି, “ନେହେରୁଙ୍କ ପରି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ବିଧାତା ବିରଚିତ କାବ୍ୟ ।” ଏହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କବି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଲିଖନ ଶୈଳୀ, କାବ୍ୟକୃତର ରମଣୀୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଜୀବନଦର୍ଶନ, ପକ୍ଷୀପ୍ରାଣତା ବିଶ୍ବପ୍ରେମ ଏଥିରେ ଚିହ୍ନିତ ।

ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ‘ଶତାବ୍ଦୀର ସୂର୍ଯ୍ୟ’ ହେଉଛି ଏକ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି । ପର୍ୟ୍ୟାୟ ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍କଳସ୍ବରରେ ନୂତନ ଶତାବ୍ଦୀର ସୂର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ଉଦିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ମଧୁସୂଦନ । ତାଙ୍କର ନାଟକୀୟ ଜୀବନଚରଣର ପ୍ରକାଶ ଘଟିଛି ଚରିତ୍ରମୂଳକ ଉପନ୍ୟାସ ଶତାବ୍ଦୀର ସୂର୍ଯ୍ୟରେ । ଜୀବନୀ ରଚନାର ପାରମ୍ପରିକ ଶାଢ଼ି ବର୍ଜନ କରି, ଏକ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ନେଇ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ରୂପାୟିତ କରିଅଛନ୍ତି । ଏହି ଉପନ୍ୟାସର ପରିବେଷଣ ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ନୂତନ । ଶୈଳିକ କଳାବିଭବରେ ବିଭବବନ୍ଧୁ ହୋଇଛି । ଉତ୍କଳର ଏକ ଶତାବ୍ଦୀର ଇତିହାସ ସଙ୍ଗରେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଜୀବନର ଅର୍ଦ୍ଧଶତାବ୍ଦୀର ଇତିହାସର ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ ହୋଇଅଛି । ଉତ୍କଳ ଜାତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ନିର୍ମାତା ଓ ଉତ୍କଳର ଜନ୍ମଦାତା ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ପୃଷ୍ଠରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଅଛନ୍ତି ମଧୁସୂଦନ । ସେ ପୁସ୍ତକର ଭୂମିକାରେ ସେହି ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଅଛନ୍ତି । “ଇଂ ୧୮୦୩ ରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାର ଓ ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟତାର ଚରମ ବିପର୍ଯ୍ୟୟଠାରୁ ଇଂ ୧୯୦୩ ରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ମଣ୍ଡପରୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟତାର ଜନ୍ମ ଘୋଷଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଏକଶତାବ୍ଦୀ କାଳର ଇତିହାସ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଜୀବନୀ ସ୍ବରୂପେ ଏଥିରେ ଗ୍ରହଣ ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଶାର ନବଜାଗରଣ ଓ ତହିଁରେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଭୂମିକା ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ।” ଘଟଣାର ଲିପିରେ ସେ ମର୍ମର ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ନ କରି କରିଅଛନ୍ତି ରକ୍ତମାଂସ ଦେହଧାରୀ ଏକ ବାସ୍ତବ ପ୍ରତିଛବି । ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଜୀବନୀ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ଜନ୍ମ, ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତିକ ଓ ସାମାଜିକ ଇତିହାସର ଏକ ଅପୂର୍ବ ସମାହାର ହୋଇଛି ଶତାବ୍ଦୀର ସୂର୍ଯ୍ୟ ।

ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଖ୍ୟା ପାଇଥିବା ସାହିତ୍ୟ ଜଗତର ପ୍ରଭାବର ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ ଜୀବନୀ ପଣ୍ଡିତ କୁଳମଣି ଦାଶଙ୍କ ଦ୍ବାରା ସଂଗୃହୀତ ଓ ସଂପାଦିତ ହୋଇଅଛି । ସମଗ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଜଗତକୁ ଆଲୋଚିତ କରିଥିବା ବଳଦେବଙ୍କ ଜୀବନୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ପ୍ରକାଶ ପାଇ ନ ଥିଲା । ପଣ୍ଡିତ କୁଳମଣି ଦାଶଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଏହା ସଂପାଦିତ ହୋଇ ଆଲୋକକୁ ଆସିପାରିଲା । କବି ଭଞ୍ଜଙ୍କ ସମସାମୟିକ ଥିଲେ ବୋଲି ଏହି ଜୀବନୀରୁ

ଜଣାଯାଏ । କବିଙ୍କ ଜନ୍ମ, ବାଲ୍ୟଜୀବନ, ରାଜ ଅନୁପ୍ରାପ୍ତିର ଇତ୍ୟାଦି କବି ଜୀବନର କେତେକ ଘଟଣା ମଞ୍ଜୁଳ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି । କଲଦେବ ଯେ କେବଳ ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ନ ଥିଲେ ଓ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା, ମାନବିକତା, ସରଳସ୍ୱଭାବ, ଜନପ୍ରିୟତା, ଚରିତ୍ରବତ୍ତା ଓ ହୃଦୟବତ୍ତାର ଏକ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ, ପ୍ରତୀକ ଥିଲେ ତାହା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣିତ କରେ ।

ଦୁର୍ଗାଚରଣ ରାୟଙ୍କ ଲିଖିତ ‘ରାଧାନାଥ ଜୀବନୀ’ ଓଡ଼ିଆ ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟରେ ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ବିରାଟ ଗ୍ରନ୍ଥ । ଏ ଜୀବନୀ କେବଳ ରାଧାନାଥଙ୍କ ଜୀବନର ଘର୍ଯ୍ୟ ୫୧ ବର୍ଷର ଧାରାବାହିକ ବିବରଣୀ ନୁହେଁ । ରାଧାନାଥଙ୍କ ଜୀବନୀ ସହିତ ଓଡ଼ିଆର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାର ଘର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧଶତାବ୍ଦୀର ସାମାଜିକ, ରାଜନୀତିକ, ଆର୍ଥିକ ଇତିହାସର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ । ରାଧାନାଥଙ୍କ ଜନ୍ମକାଳୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଅବସ୍ଥା, ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷାବ୍ୟବସ୍ଥା, ରାଧାନାଥଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର ବର୍ଣ୍ଣନା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଧାନାଥଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଆସିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗିଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟିକ ରୀତିମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି । ରାଧାନାଥଙ୍କ ଲିଖିତ କେତେକ ପତ୍ରାବଳୀ, ରାଧାନାଥଙ୍କ ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରତିଭାର କେତେକ ବିଶିଷ୍ଟ କୃତ୍ତିର ସୁନ୍ଦର ସମାଲୋଚନା କରା ହୋଇଅଛି । ରାଧାନାଥ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟିକ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଦର୍ଶ, ସତ୍ୟ, ପ୍ରେମ, କ୍ଷମା ସହାନୁଭୂତିର ଏକ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ବିଗ୍ରହ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ; ତାହା ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ପ୍ରମାଣିତ କରେ । ରାଧାନାଥଙ୍କ ବିସ୍ମୋଗରେ ରଚିତ କେତେକ ପୃଷ୍ଠା କବିତା, ଅନେକ ସମବେଦନା ପଦ ଓ ଅଭିଭାଷଣ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସନ୍ନିବେଶିତ ହୋଇଅଛି । ସେଥିପାଇଁ କେତେକେ ଏହାକୁ କହନ୍ତି “ଆଲମାମାକା ସାହିତ୍ୟ ।” କିନ୍ତୁ ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟ ହିସାବରେ ଏହା ଯେ ଶ୍ରେଷ୍ଠସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । କବିଶେଖର ଚନ୍ଦ୍ରାମଣିଙ୍କ ମତରେ “ଏହା କେବଳ ଜୀବନୀ ନୁହେଁ, ସେ କାଳର ଖଣ୍ଡିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ।”

ଚନ୍ଦ୍ରାମଣି ଦାଶଙ୍କ କୃତ ‘ଭକ୍ତକବି ଜୀବନ ସମୀକ୍ଷା’ ବାସ୍ତବରେ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱ କବି ଜୀବନର ସୁସମୀକ୍ଷିତ ସମୀକ୍ଷା । ଓଡ଼ିଶାର ତତ୍କାଳୀନ ଗୁଡ଼ାଗାଳୀୟ ଶିକ୍ଷାଗୁଡ଼ି, ନ-ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପ୍ରଭୃତି ମଧ୍ୟଯୁଦ୍ଧନଙ୍କ ଜୀବନର ବିଶିଷ୍ଟ ଘଟଣାବଳୀର ସୁବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଅଛି । ମଧ୍ୟଯୁଦ୍ଧନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିବା ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପ୍ରଦତ୍ତ । ତାଙ୍କର କର୍ମଜୀବନର ଆଦର୍ଶ ସେବାପରାୟଣତା, ଜନହୃଦୟର କାର୍ଯ୍ୟ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଉନ୍ନତ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟଯୁଦ୍ଧନଙ୍କ ଭୂମିକା ଇତ୍ୟାଦିର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି । ପୁର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟଯୁଦ୍ଧନ ଥିଲେ ଆଦର୍ଶ, ମେଧାବୀ, ସେବା-ପରାୟଣ, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱଭାବର ଗୁଣ । ଶିକ୍ଷକଭାବରେ ଥିଲେ ଆଦର୍ଶ, ଗ୍ରନ୍ଥବିଶ୍ଳାଷକ, ସୁଶିକ୍ଷକ ଏବଂ କବି ହିସାବରେ ଥିଲେ ଭକ୍ତକବି, ଗାଳ୍ପିକ, ପ୍ରାବନ୍ଧକ, ଶିଶୁସାହିତ୍ୟିକ । ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଭୃତି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । କବିଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନର ମଧ୍ୟ ଏକ ମଞ୍ଜୁଳ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଅଛି ।

ଅସିତ କବିଙ୍କ ଲିଖିତ ଗଙ୍ଗାଧର ଜୀବନୀ (ପ୍ରଥମ ଭାଗ) ଏକ ଅଭିନବ, ସାର୍ଥକ ତଥା ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଜୀବନୀ ଗ୍ରନ୍ଥ । ପୁସ୍ତକର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଲେଖକ ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟର

ଫଳ ଓ ଉପାଦେୟତା ବିଷୟରେ କିଛି ସୂଚନା ଦେଇଅଛନ୍ତି । ଲେଖକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ତଥା ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ, ସତ୍ୟ, ଶିବ ସୁନ୍ଦରର ଦ୍ୟୋତକ । ଲେଖକଙ୍କ ଜନ୍ମକାଳୀନ ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି, ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ଶିକ୍ଷାପଦ୍ଧତି ଓ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥଲେଖନର ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଚିନ୍ତା ଅଙ୍କିତ ହୋଇଅଛି । କବିଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥଳୀ ବରପାଲିର ଆମ୍ବଲୁଲ ଇତିହାସ ପ୍ରଦତ୍ତ ଓ ସମ୍ବଲପୁରର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଅଛି ଏ ସ୍ୱପ୍ନରେ । ଓଡ଼ିଶାର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଜାଗରଣରେ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ଭୂମିକା, ରାଜନୀତିକ ତଥା ସାମାଜିକ ଇତିହାସ ଓ ଗଙ୍ଗାଧର ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରତିଭାର ସୁନ୍ଦର ସମାଲୋଚନା କରାହୋଇଅଛି । ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ସମକାଳୀନ ଅନେକ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆଲୋଚନାର ପରିସରକୁ ଆସିଅଛନ୍ତି । ଭାଷାର ଗତି ସରଳ, ସାବଳୀଳ, ତଥା ସ୍ୱାଭାବିକ ଏବଂ ସହଜବୋଧ୍ୟ ଓ ହୃଦୟଗ୍ରାସୀ । ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାମୁଁକ । ଗଙ୍ଗାଧର ଜୀବନୀ (ପ୍ରଥମଭାଗ) ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ଅମଳିନ କାବି ।

ଅସିଦ୍ଧ କବିଙ୍କ ଲିଖିତ ‘ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଗଙ୍ଗାଧର’ ପୁସ୍ତକଟି ଗଙ୍ଗାଧର ସାହିତ୍ୟର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ସମାଲୋଚନା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଜୀବନୀ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ନୁହେଁ । କବିଙ୍କ ଦୁଃଖଦାରିଦ୍ର୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନୀକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କବିଙ୍କ ସଂଗ୍ରହାବଳୀ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ସାହିତ୍ୟିକ ସାଧନାର ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ରହିଅଛି ।

‘କବିଶେଖର ଚନ୍ଦ୍ରମଣି’ କବି ବିଷୟକ ଏକ ସକଳନ, ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ, ସୋମନାଥ ମହାନ୍ତି ଓ ଶ୍ରୀ ଉଦୟନାରାୟଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ସମ୍ପାଦିତ । ଏଥିରେ କବିଙ୍କ ଜୀବନୀ ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟିକ ସାଧନାର ସୁବିସ୍ତୃତ ସମାଲୋଚନା ହୋଇଅଛି । କବିଙ୍କ ଜୀବନ ଦରିଦ୍ରତମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜୀବନରେ ଏକ ବିରାଟ କବି ଓ ସାହିତ୍ୟିକ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଓ ସାହିତ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରକୁ ତାଙ୍କ ଦାନ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ତଥା ଅମୂଲ୍ୟ ହୋଇପାରିଅଛି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କବିଙ୍କ ଜୀବନୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରଭାବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ନ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ବିଷୟ ।

ବୀର କଶୋର ଦାସଙ୍କ ଲିଖିତ ‘ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି’ ଏକ ଜୀବନୀ । କବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଗଣର କବି, ଲୋକର କବି । କବିଙ୍କ ନାଟକୀୟ ଜୀବନର କେତେକ ଘଟଣା କେବଳ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି । କବିଙ୍କ ଦୁଃଖମୟ ଜୀବନ, ଶିକ୍ଷାପ୍ରତି ବିମୁଖତା, ନାଟ୍ୟଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ ଓ ଉତ୍ତର ଲଭି, କେତେକ ପାଲ, ନାଟକ, ଯାହା, ହାସ୍ୟରସଭରା ସୁଆଙ୍ଗ ରଚନାର ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । କବି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହାସ୍ୟରସିକ ଥିଲେ, ତାହା ପ୍ରମାଣ କରେ ଏହି ଜୀବନୀ । କବି ରଞ୍ଜନଙ୍କରେ ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ହସାଇ ପାରୁଥିଲେ, ରସାଇ ପାରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ହୋଇଛନ୍ତି ଚରସ୍ମରଣୀୟ । ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସେ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆସନ ପାତି ରହିଅଛନ୍ତି । ଏହାଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଶିଷ୍ଟ ଘଟଣାର ଉଲ୍ଲେଖ ଏଥିରେ ନାହିଁ ।

ରାଧାନାଥ ଦର୍ଶନ (ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ମିଶ୍ର) ଓ ରାଧାନାଥ ପରିଚିତ ରାଧାନାଥଙ୍କ କାବ୍ୟିକ ପ୍ରତିଭାର ଏକ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସମୀକ୍ଷା ।

‘ଅମର ପ୍ରଭାତ’ ରାମସିଂହଙ୍କ କୃତ । କେତେକ ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରତିଭାବାନ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନୀର ଏହା ଏକ ଅଭିନବ ସମାହାର । ଏଥିରେ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତର ଉତ୍କଳତମ ଜ୍ୟୋତିଷ୍ମାନଙ୍କର ଜୀବନୀ ଓ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ଅତି ସନ୍ଧିଷ୍ଠ କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପରିବେଶିତ ହୋଇଅଛି । ସାହିତ୍ୟର ବିଶିଷ୍ଟ ରଥୀ କବିସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜ, କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ, ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର, ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ, କବିବର ରାଧାନାଥ, ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ, ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ, ଗଙ୍ଗାଧର, ସାହିତ୍ୟ ସାଧକ ବିଶ୍ଵନାଥ, ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ, ପଞ୍ଜିକବି ନନ୍ଦକିଶୋର, କବିଶେଖର ଚନ୍ଦ୍ରାମଣି ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ଜୀବନୀ ସନ୍ଧି ପ୍ରଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି ।

‘ଅମର ସନ୍ତାନ’ ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି ଓ ସଦାନନ୍ଦ ନିପାଠୀଙ୍କ ସଙ୍କଳିତ କେତେକ ବିଶିଷ୍ଟ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ସନ୍ଧିଷ୍ଠ ଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକ ।

ମହାପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାହି ବାବା ଓ ସିରଡ଼ି ସାହି ବାବାଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ଅଲୌକିକତା ସମୂହୀୟ ଏକ ଏକ ଅନୁବାଦ ପୁସ୍ତକ । ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାହି ବାବାଙ୍କ ଜୀବନୀ ‘ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦର’ ନାମକ ପୁସ୍ତକରେ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରକମ୍ପର ଦ୍ଵାରା ଲିଖିତ ଓ ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅନୁଦିତ । ଏଥିରେ ସାହିବାବାଙ୍କ ବାଲ୍ୟଜୀବନ, ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ନିୟୁତକାଳାପ, ଅଲୌକିକତା, ଧର୍ମୋପଦେଶ ପ୍ରଭୃତି ସୁନ୍ଦର ସରଳ, ସାବଲୀଳ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଯାହା କି ସହଜବୋଧ୍ୟ ଏବଂ ସୁଖପାଠ୍ୟ ।

ଉପର୍ଯ୍ୟୁକ୍ତ କେତେକ ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଆ ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ଵରୂପ ଜଣାଯାଏ । ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ରଚିତ ହୋଇଥିବା କେତେକ ଆତ୍ମଜୀବନୀକୁ ଆଲୋଚନାର ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ କରାଯାଇପାରେ ।

କଥା ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ରାଟ୍ ଫକୀର ମୋହନ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ଏକ ଚହଲ ପକାଇଦେଇଥିଲେ । ନିଜ ଆତ୍ମଜୀବନ ରଚନା କରି ସେ ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟରେ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନ ଚରିତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ଅଭିନବ ସୃଷ୍ଟି । ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟର ସମସ୍ତ ସ୍ଵରୂପ ତଥା ବିଭବରେ ବିଭବବନ୍ତ ହୋଇଅଛି ତାଙ୍କ ‘ଆତ୍ମ-ଚରିତ’ । ନିପୁଣ ଚରିତ ଚିତ୍ରଣକାର ନିଜ ଚରିତକୁ ସହଜ, ସରଳ, ନିରାତମ୍ବର ଭାବେ ଚିତ୍ରଣ କରିଯାଇଅଛନ୍ତି । ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାବରେ ମନର ଆଭିଜାତ୍ୟ, ଅହମିଆ କେଉଁଠି ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ । ସୁଗୁଣର ପ୍ରଚୁର ତଥା ପ୍ରକାଶ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଜୀବନର କେତେକ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଅକୁଣ୍ଠ, ଦ୍ଵିଧାହୀନଭାବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେ ସେ ଥରେ ମାତ୍ର ମଦ୍ୟପାନ କରିଥିଲେ ତାହାହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଦୋଷରୂପେ ସେ ଚିହ୍ନିତ କରିଅଛନ୍ତି । ଆତ୍ମ ଚରିତଟି କେବଳ କେତେକ ଦଟ୍ଟଶାମୟ ବିବରଣୀ ନ ହୋଇ ବର୍ଣ୍ଣନାମୁଖୀ, ଉପନ୍ୟାସମୁଖୀ ହୋଇଅଛି । ସମସ୍ତ ଉପନ୍ୟାସରେ ସମାଜ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ଏହି ଆତ୍ମଜୀବନୀରେ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ୟାହତ ପାଇ ନାହିଁ । ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ ସମାଜର ଧନୀ, ଶାସକ, ପୁରୋହିତ ଇତ୍ୟାଦି ରକ୍ଷଣଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶାଣିତଭାବେ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରାଯାଇଅଛି । ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ଏକ ଚରମ ଦୁର୍ବିପାକ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଅଛି । ନିଜ ଶୈଳିକି କଳା ବିଭବରେ

ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟର ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଜ୍ଜିତ କରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଅଛନ୍ତି । ଲେଖକ ନଅଙ୍କକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଭାବେ ଉପଲବ୍ଧ କରି ତାର ଏକ ନୟୁଣ ଭୟାବହ, ବାସ୍ତବ ଚନ୍ଦ୍ର ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ପାଠକଲେ ପାଠକ ମନରେ ଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ଅବିକଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଠକ ସମକ୍ଷରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୁଏ । ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ।

“ଫୁଲଠାରୁ ଲୋକେ ମରବାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା । ମୃତ୍ୟୁଂଶ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା । ବାଟ, ଘାଟ, ତୋଠ, ପଡ଼ିଆ; ଅରଣ୍ୟ—ଯେଉଁଠାକୁ ଯାଆ, ସେଠାରେ ମତା ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିବ । କ୍ରମଶଃ ମୃତ ଶରୀରରେ ଦେଶଟା ଯେମନ୍ତ ଗୁରୁଖାର ହୋଇଗଲା । ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମ ବିଦାରକ ।” ଓଡ଼ିଶାର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବ୍ୟଙ୍ଗୋକ୍ତ ଫକୀରମୋହନ ଢୋର କରିଛନ୍ତି, “ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଭାତ ମୁଠାକ ସକାଶେ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଏଣେତେଣେ ପଳାଉଥିଲେ କିମ୍ବା ଗୁମାସ୍ତାରେ ମରି ଶୋଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମମାନଙ୍କ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାର କର୍ମିଶାସନର ସାହେବଙ୍କ ନିକଟକୁ ପରିହାସ ଓ ରସିକତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଆସିଥିଲା, “ତୁମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ସକାଶେ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ କରିଅଛ । ମାତ୍ର ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ରେ ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ପଠାଯାଇ ନ ପାରେ ।” ଏହିଭଳି ଏକ ମର୍ମବିଦାରକ ଇତିହାସ କେବଳ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନୀୟ ଇତିହାସ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଦୁର୍ବିପାକର ଇତିହାସ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ଇତିହାସ । ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ, ରାଜନୀତିକ, ଇତିହାସର କାହାଣୀ । ସେ ସମୟର ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ରାଜାମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ପ୍ରକାଶମେଳର ଏକ ବାସ୍ତବଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିଛନ୍ତି କାରଣ ଫକୀରମୋହନ ନିଜେ ରାଜନୀତିକ ବିଭାଗର ଜଣେ କର୍ମୀରୂପ ଥିଲେ । ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ଆତ୍ମଚରିତ୍ର ଏକ ସ୍ୱୟଂସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳାରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିଅଛି । ଏହାର ଗତି, ଭାଷାଶୈଳୀ ସବୁକିଛି ଉପନ୍ୟାସମୁଖୀ ହୋଇଛି । ଯାହା ଫଳରେ ଚରିତ୍ର ଶୁଷ୍କ ନୀରସ ହେବା ବଦଳରେ ହୋଇଛି ଜୀବନ୍ତ, କାହାଣୀମୁଖୀ ଓ ଗୁଣପାଠ୍ୟ । ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ବାସ୍ତବ ଇତିହାସ ହେଉଛି ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ଆତ୍ମଚରିତ୍ର ।

ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଆତ୍ମ ଜୀବନୀ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀର ଇତିହାସ ଏ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ନାମକରଣରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟୟମାନ ହୁଏ । ତାଙ୍କର ଆତ୍ମ ଜୀବନୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ କରୁଣ ଇତିହାସ । ଓଡ଼ିଶାର ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଶିଷ୍ଟ ସଖା, ସହୋଦର, ସହକର୍ମୀ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକକବି, ଗୁରୁତ୍ୱବଦ୍ଧ ଜୀବନୀ ଯେ ଏତେ ଦୁଃଖ, ଦାର୍ଦ୍ର୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ, ନିଷ୍ପେଷିତ, ଏ ଜୀବନୀ ପାଠ ନ କଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ କରି ହେବ ନାହିଁ । ଓଡ଼ିଶାର ଦୀର୍ଘ ୫୦ ବର୍ଷର ଇତିହାସ ଓ ତାଙ୍କ ଜୀବନ-କାଳ ଗୋଟିଏ ବୃନ୍ଦରେ ଦୁଇଟି ଫୁଲ ଭାବେ ପରିପ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧ । ଏହି ଜୀବନୀରେ ମଧ୍ୟ ଦୋଷାବଳୀର କୁଣ୍ଡାଞ୍ଚନ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଅଛି । ପଇସା ଚୋର, ବହୁ ଚୋର, କଞ୍ଚାମାଂସ ଖାଇବା ପ୍ରଭୃତି କେତେକ ସାଧାରଣ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ କବି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ତଥା ଚରିତ୍ରର ବିଶିଷ୍ଟ ଦୋଷ ଭାବେ ଚିତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି । ୧୯୦୭-୧୯୦୮ ମସିହାର କରାଳ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ଭାବେ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଅଛି । ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଓ ଭାଷା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ତଥା ତ୍ୟାଗ ତାଙ୍କୁ ମହନୀୟ କରିପାରିଅଛି । ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଓଡ଼ିଆ

ବସାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଓ ଉଦ୍ୟମ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଅଛି । ଓଡ଼ିଶାର ନବଜାଗରଣରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୁଖ୍ୟସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ । ସେ ଜଣେ ଦୃଢ଼ପ୍ରତିଜ୍ଞ, ଉତ୍ତମାନବିକତାସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହା ତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ଜାଣିହୁଏ । ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକତାକୁ ସେ ନିଜ ଅଙ୍ଗେ ଲିପ୍ତକରିଅଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ-ମାନ୍ଦକୁ ପୁଣି ପ୍ରାଣରେ ଉପସ୍ତେଗ କରିଅଛନ୍ତି, ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସ ସାଙ୍ଗରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଦେଇଅଛନ୍ତି । ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶାର ଜୀବନ । ତାଙ୍କର ସହଜ ସରଳ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ସାବନାଳ ବସା ଓ ବର୍ଣ୍ଣନା, ଜୀବନର ବାସ୍ତବ ଅନୁଭୂତିର ବାସ୍ତବ ରୂପାୟିତ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡ଼େମୀଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନ ଯଥୋଚିତ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛି ।

ଉତ୍କଳର ବଶ୍ୟାମିତ୍ର ମହର୍ଷି ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ତାଙ୍କ ମହନୀୟ ଆତ୍ମଜୀବନ ଓଡ଼ିଆରେ ରଚନା କରି ଓଡ଼ିଆ ଜୀବନସାହିତ୍ୟର ଶ୍ରୀବୃଦ୍ଧି କରିଅଛନ୍ତି । ଆତ୍ମଜୀବନରେ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଉତ୍ତମଭାବେ ହୋଇପାରେ । ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘଟଣା ସଙ୍ଗରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ତଥା ସମସାମୟିକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନ ଜଡ଼ିତ । ତେଣୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ତଥା ଆତ୍ମଜୀବନରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥିବା ଦେଶ ଓ ଜାତି ବିଷୟକ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ସାମ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ । ନୀଳକଣ୍ଠ ଆତ୍ମଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚିତ୍ତକାଳୀନ ଶିକ୍ଷାପଦ୍ଧତି, ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତିକ ଅବସ୍ଥା, ଓଡ଼ିଶାର ସମାଜର ଅନୁରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ବାଲ୍ୟବିବାହ ପ୍ରଥା ଚିତ୍ତକାଳୀନ ସମାଜର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗ ଥିଲା । ତେଣୁ ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲାବେଳେ ଏହି ଦିଗଟି ସମସ୍ତଙ୍କର ରଚନାରେ ରୂପାୟିତ ହୋଇଥାଏ । ନୀଳକଣ୍ଠ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ସାମାଜିକ ପଥାକୁ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି । ସମାଜର କେତେକ ଅନ୍ୟ କ୍ରମସାର ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟକରି ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ସଂସ୍କାରମନୋବୃତ୍ତି ଜାଣିହେଇଥାଏ । ଜାଣିଶୁଣି ଠାକୁର ପ୍ରସାଦ ଅର୍ଘ୍ୟ ଠାକୁରାଣୀ, ସତ୍ୟବାଦରେ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟରେ ସବୁ ଗ୍ରହକୁ ଏକାଠି ଶୁଆଇବା, ଲିପିର ସଂସ୍କାର, ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜରେ ନିର୍ଗର ପ୍ରଚଳନ ଆଦି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସଂସ୍କାରମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତିରେ ସେ ସାଧନ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଭାରତର ନବଜାଗରଣମୂଳକ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦେଇ ଅନେକଥର କାରାବରଣ କରିଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଭାବେ ଗଠନ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ସେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଥିଲେ । ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ୍ଦ-ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନିଜ ମନ୍ତ୍ରିଷ୍ଟର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟରେ ନାଲନ୍ଦାରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ । ଏହିଭଳି ଭାବେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନ ତାଙ୍କର ମହନୀୟ ସଦ୍‌ଗୁଣାବଳୀରେ ମହନୀୟ ଓ ଜାତୀୟମାନ ହୋଇ ଉଠିଛି ।

ପଣ୍ଡିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ‘ମୋ ବାରବୁଲା ଜୀବନ’ ତାଙ୍କ ବିଷିଷ୍ଟ ଜୀବନର ଏକ ଆଲୋଚ୍ୟ । ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସିଟିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରି ନ ଥିଲେ । ପଣ୍ଡିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟର ଗୁଡ଼ିଆଲୀୟ ଶିକ୍ଷାଗୁଡ଼ି, ବାଲ୍ୟବିବାହ ପ୍ରଥା, ଜାମସେଦପୁରର ଶ୍ରମିକ ଫରାଠନ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ, ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଇତ୍ୟାଦିର ଏକ ବିପୁଳ ବର୍ଣ୍ଣନା ତାଙ୍କ

ଆତ୍ମଜୀବନରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ଜୀବନର ଯାହାକିଛି ଦୋଷଗୁଣ ସ୍ପଷ୍ଟଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରି-
ଅଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥିବା ଅନେକ ଜ୍ଞାନ, ଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନରେ
ପରିଚିତ କରାଇଅଛନ୍ତି । ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ଏତେ ବିଶେଷତ୍ବ ଥାଇ ସେ କୌଣସି
ଗୋଟିକରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ବୋଧହୁଏ ସେ ସାହିତ୍ୟ
ଜଗତର ଆଲୋଚନା ପ୍ରକ୍ରେ ଆସିପାରି ନାହାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ
ଜୀବନ ସେ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଅଛୁ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ।

କବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନ ତାଙ୍କ ନାଟକସ୍ଥ ଜୀବନର ଏକ ଆତ୍ମଲିପି । ଏହା
କବିଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟାବଳୀର ସମାହାର । ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ କବି ବାଲ୍ୟ, ଯୌବନ,
ବିବାହ, ଶିକ୍ଷା, ନାଟ୍ୟ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ସୁଖ୍ୟାଦି, ଜୀବନର ଯାହାକିଛି ଦୋଷା-
ଦୋଷ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟଭାବେ ଚିତ୍ରିତ କରିଅଛନ୍ତି ।

ରାକ୍ତପତି ରଞ୍ଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦଙ୍କ ଆତ୍ମକଥା ହିନ୍ଦୀରେ ଲିଖିତ । ରଞ୍ଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦଙ୍କ
ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଓଡ଼ିଆରେ ତାକୁ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ କାନୁନ୍‌ଗୋ । ଏଥିରେ
ରଞ୍ଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦଙ୍କ ବଂଶପରଚୟ, ବାଲ୍ୟଶିକ୍ଷା, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜରେ ବିଦେଶ
ଯାତ୍ରାର ବିରୁଦ୍ଧତା, ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଚେତନାର ଆରମ୍ଭ, ପରାଧୀନ ଭାରତର
ରାଜନୀତିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ, ଇତ୍ୟାଦି କେବଳ ରାଜନୀତିକ ଚିନ୍ତା ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି ।
ରାଜନୀତିକ କ୍ଷର ତଥା ନେତା ହେବାବେଳେ ତାଙ୍କ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ରାଜନୀତି ଉପରେହିଁ
ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ବିକଶିତ । ଏଥିରୁ ତତ୍କାଳୀନ ଭାରତର ରାଜନୀତି, ରାଜନୀତିକ ଆନ୍ଦୋଳନ,
ବିଦେଶୀ ଶାସନର ପୂର୍ଣ୍ଣପରଚୟ ମିଳେ ।

ଏହିଭଳି ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ଜୀବନ-ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ ଅଗଣିତ ଜୀବନ
ରଚନା ଆମ ଦୃଷ୍ଟିପଥକୁ ଆସେ । ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟଭଣ୍ଡାରକୁ ଏହି ଜୀବନ ରଚନା
ଗୁଡ଼ିକର ଅବଦାନ ଅମୂଲ୍ୟ ଓ ଚରସ୍ପରଣୀୟ । ଜୀବନ ସାହିତ୍ୟର ଉପାଦେୟତା ପ୍ରତ୍ୟେକ
ଜୀବନ ସାହିତ୍ୟରେ ଉଣା ଅଧିକେ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରତିଭା, ଆଦର୍ଶ
ସତ୍ୟବାଦତା, ମାନବିକତା, ସାରତ୍ବ, ସାହସିକତା ଆଦି ନୈସର୍ଗିକ ଗୁଣାବଳୀ ଜୀବନରେ
ରୂପାୟିତ ହୋଇ ଜଗତକୁ ଏକ ମହାନ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ । ଯୁଗଜନକ ବାପୁ,
ଜବାହାରଲାଲ ନେହେରୁ, ଶାସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭୃତି ମହାତ୍ମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜଗତ
ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତି ଆଲୋକଶିଖା ସମ ଦେଶାଧ୍ୟମାନ ଯାହାକି ଏହି ପଙ୍କମୟ
ଜଗତରୁ, ମାନବ ମନରୁ ସମସ୍ତ କଳ୍ପିତା, ପାପ କପଟତା ଆଦି ଅନ୍ଧକାର ଦୂର କରିବାରେ
ସମର୍ଥ ହୁଏ । ସେହି ମହାତ୍ମମାନଙ୍କ ଜୀବନ କି ସେମାନଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ପରିଗୁଲିତ ହେଲେ
ଜୀବନ ତଥା ଜଗତ ସୁଗମ ସୁଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇପାରିବ । ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସତ୍ୟ ଶିବ
ସୁନ୍ଦରର ସତ୍ତା ପ୍ରାଣେ ପ୍ରାଣେ ବଧଲବ୍ଧ କରିହେବ । ଜୀବନ ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟିଏ ମହନୀୟ
ଗୁଣ ହେଉଛି ତାହା ଅତି ସହଜରେ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ । ଜଗତରେ ଏହିପରି
ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଭୁରି ଭୁରି ଉଦାହରଣ
ରହିଅଛି । ଇଟାଲୀର ଗାରିବାଲ୍ଡି ଏବଂ ମାକ୍ସଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ ନେହେରୁ ପଢ଼ି ତାଙ୍କ
ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଳ୍ପବେଳେ ମହାତ୍ମା ହୋଇଥିଲା । ସନେଟିସ୍, ପୁଟ୍ଟେ ପ୍ରଭୃତି ଦାର୍ଶ-
ନିକଙ୍କ ଜୀବନ, ନେପୋଲିଅନ ପ୍ରଭୃତି ସାରଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଅନେକଙ୍କୁ ଉଦ୍‌ବୁଦ୍ଧ କରିଅଛି ।

ଜୀବନ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଏକ ଉପାଦେୟତା ହେଉଅଛି ତାହା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷର ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜର ପ୍ରତିଛବି ମଧ୍ୟ ଅଙ୍କନ କରିଥାଏ । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲବେଳେ ତା ପାରିପାଶ୍ୱର୍ୟରେ ଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁତ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନ ତଥା ତାର ପରିବାର, ପରିବାରର ଆଦର୍ଶର ରୂପାୟନ ଘଟିଥାଏ ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟରେ । ଓଡ଼ିଆ ଜୀବନ ସାହିତ୍ୟକୁ ଏସବୁ ଗୁଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଜୀବନୀ ଏକ ଏକ ଗୁଣର ଆକର । ଓଡ଼ିଆ ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟର ମହନୁଭବତା, ମହନାୟତା, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଏ ଜଗତରେ ପ୍ରସବ ପକାଇ ଆସୁଥିବ ।

ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଓଡ଼ିଆ ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନେକ ହୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ । ଯେଉଁ ହୁଟି ପାଇଁକ ଓଡ଼ିଆ ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଣାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିନାହିଁ । ଏକ ସ୍ୱୟଂ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କଳାରେ ପରିଣତ ହୋଇ ପାରିନାହିଁ । ଓଡ଼ିଆ ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟ ଅନେକ ପରିମାଣରେ କେବଳ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଚାରର ସ୍ଥଳୀ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି । ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଜୀବନୀ ବ୍ୟକ୍ତି-ବିଶେଷଙ୍କ ସଦ୍‌ଗୁଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାରେ ଶତମୁଖ । କୌଣସି ଜୀବନୀରେ ପ୍ରାୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୋଷ ବା ହୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ହୋଇଛି ଘଟଣାମୁଖୀ । ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରୁ ରକ୍ତମାଂସ ଦେହଧାରି ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମିଳେନାହିଁ । ଓଡ଼ିଆ ଜୀବନୀରେ ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଅପେକ୍ଷା ବେଶି ପ୍ରକଟ ପାଇଁଛି ସେମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟିକ ଉଦ୍‌ଦିଷ୍ଟ । କେବଳ କେତେକ ଆମଜୀବନୀରେ ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ କେତେକ ପରିମାଣରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଅଛି । ଏହିଭଳି ଅନେକ ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟ କଳାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟି କୋଣରୁ ଉପାଦେୟ ହୋଇନାହିଁ ।

ବାସ୍ତବରେ ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟ ଏକ କଳା, ଏକ ସୃଷ୍ଟିକଳା । ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚାର ହୁଏ । ଅତୀତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ରକ୍ତ ମାଂସର ପ୍ରତିଛବି ଧାରଣ କରେ ଏହି କଳା । ଏହା କେବଳ ମାନବର ଘଟଣାର ବିବରଣ ନୁହେଁ ଏକ ଆନନ୍ଦ ଦାୟକ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ! ଜୀବନ୍ତ ମାନବର ବାସ୍ତବ ଇତିହାସ ସେଥିରେ ରୂପ ପାଏ । Carlyl ଏହା ସବରରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମନୁଷ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, "A true history is but the biography of great man. There lies the importance of the study of biography." ଜୀବନୀସାହିତ୍ୟ ରୂପକ ବାତାୟନ ପଥଦେଇ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଯୁଗର ପ୍ରତିକୃତି ବିଷୟରେ ଧାରଣା କରିପାରୁ । ଏହି ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ଓଡ଼ିଆ ଜୀବନୀସାହିତ୍ୟ ନିଜକୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କଲେ ଅଗରେ ଓଡ଼ିଆସାହିତ୍ୟର ସମ୍ପଦର ଶ୍ରୀକୃତି କରିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିଶିଷ୍ଟ ତଥା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓ ପ୍ରଧାନ ବିଭାଗରେ ପରିଣତ ହୋଇ ପାରିବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ।

ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ଓ ତାର ବିକାଶଧାରା

ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକ

କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ଯେତକ ନୂତନ ସେତକ ପୁରାତନ । କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ଗଳ୍ପର ବିଷୟ-ବସ୍ତୁ, ଚରିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି, କଥୋପକଥନ, ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ନୂତନ ରୂପ ସ୍ୱଳ୍ପ । ଆକୃତିଗତ, ପ୍ରକୃତିଗତ, ମର୍ମଗତ ଅନେକ ବିଭିନ୍ନତା ଯୋଗୁଁ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପକୁ ଉପନ୍ୟାସ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥକ୍ କଲା ସୃଷ୍ଟି କହନ୍ତି । ଉପନ୍ୟାସ ଏକତ୍ୱରେ ବହୁତର ଆଶ୍ରେପ କରାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବର ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ସେ ବହୁ ଘଟଣା ଓ ବହୁ ଚରିତ୍ରର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ବହୁତ୍ୱରେ ଏକତ୍ୱର ଆଶ୍ରେପ କରାଏ । କାରଣ “A short story must be short.” ଏହାର ସୀମାରେଖା ସୀମିତ । ଜୀବନର କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଘଟଣା, ଅନୁଭୂତି ଅଥବା ଜୀବନର ଶତାଂଶକୁ ଯେତେବେଳେ ଲେଖକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଗଳ୍ପ ଆକାରରେ ଏହି ସୀମିତ ସୀମା-ରେଖା ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ କରେ, ସେତେବେଳେ ହୁଏ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପର ସୃଷ୍ଟି । କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପର ଅନ୍ୟତମ ଜନକ ଏଡ୍ଗାର୍ ଆଲ୍‌ସୋ ଯଥାର୍ଥରେ କହିଛନ୍ତି—“A short story has a unity of impression and singleness of purpose.” ଜୀବନର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତର କୌଣସି ଏକ ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତିର ନିବିଡ଼ ଅନୁଭୂତିର ରସାଳ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ । ତେଣୁ ବ୍ରଜମୋହନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଭାଷାରେ “ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଚିନ୍ତାର କଳାସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପର ସଜ୍ଜା ।”

କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ଏକ କଠିନ କଳା । ଏଥିରେ ବହୁ ଘଟଣାର ସମାବେଶ ବା ବହୁ ପାତ୍ରପାତ୍ରୀଙ୍କର କୋଲାହଳ ନ ଥାଏ । କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ଲେଖକକୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଚରିତ୍ର ବା ଘଟଣାକୁ ଅତି ନିଷ୍ଠୁର ଭାବେ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ସୁନିବାରଣ ଚରିତ୍ର ବା ଘଟଣା ସୃଷ୍ଟିର ସାହାଯ୍ୟରେ ଇଚ୍ଛିତ ପୁର୍ଣ୍ଣ ପରିଣତି ଲାଭ ହିଁ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ତା ନହେଲେ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପର Unity of effect ବା ରସ ପରିଣାମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ।

କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତେକ ଆର୍ତ୍ତନିବେଦିତା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି । କାହାଣୀ ଏହାର ଜନ୍ମଦାତା ବା ଭିତ୍ତିଭୂମି ନୁହେଁ । କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଳା ଓ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ

ନୂତନ ଆଗନ୍ତୁକ । ଏହା ସାହିତ୍ୟର ସଂପାଦନା ସଜୀବ ଶାଖା । ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ମାନସିକ, ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳର ସ୍ବରୂପ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି । ଶିଳ୍ପପ୍ରସ୍ତୁତିର ଗୁଣ, ଶବ୍ଦସ୍ତ୍ରୀ, ଆଲୋଚନ, କମ୍ପାନ ଭିତରେ ମନୁଷ୍ୟ ଏକଦମ୍ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ହୋଇ ଉଠିଛି । ଚିତ୍ତବିନୋଦନ ନିମନ୍ତେ ସେ ଉପନ୍ୟାସ ପାଠକର ବାକକୁ ସମୟ ପାଇନି, ତେଣୁ ଇଉରୋପର ଲେଖକ ହଠାତ୍ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନାର ପରିସୀମା ତ୍ୟାଗ କରି କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳର ସକ୍ଷିପ୍ତ ପରିସର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଛନ୍ତି । କେତେକ ସମାଲୋଚକଙ୍କ ମତରେ ଯେପରି ମହାକାବ୍ୟରୂପୀ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଅନ୍ତ ସମୟରେ ଗୀତ କବିତା ରୂପୀ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ଉପନ୍ୟାସର କ୍ରମବିଳୟମାନ ସୂଚି ଉପରେ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ।

କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ ଏକ ସ୍ବୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ୍ତ କଳା । ଏହାର ପଞ୍ଜା ଓ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପର୍କରେ ନାନା ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ନାନା ମତ ଉଦ୍ଭୁତ କରାଯାଇ ପାରେ । ସମରସେଟ୍ ମସ୍କଙ୍କ ମତରେ “The short story must have a definite aim which includes a point of departure, a climax and a point of test ; in other words it must have a plot, it exhibits life to us as it were under a microscope and enables us to view it more clearly than we can do in the raw.” ରୂଷେଶ୍ବର ଦାଶୀକ କହୁଛନ୍ତି — ‘କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳର କଥାବସ୍ତୁର ପରିବେଷଣ ସମୟରେ ସର୍ବର୍ଥ ଓ କୌତୂହଳ ରହିଥିବ ଏବଂ ସରଳ ତରଳ ପ୍ରାଣସ୍ପର୍ଶୀ ଶୁଷ୍କା ଉପରେ ଲେଖକ ଗୁରୁତ୍ବ ଆରୋପ କରିଥିବେ । କଥାବସ୍ତୁର ପ୍ରାରମ୍ଭ ସଂପାଦନା ଚତୁର୍ଦ୍ଧାକ ଦେବ — ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି — The first lines of a story are the author's letter of introduction to the reader. ପୁନଶ୍ଚ H. G. Wells କହୁଛନ୍ତି — Short story is a jolly art. ଏହିପରି ଭାବରେ ଆହୁରି ଅନେକ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କର ଅନେକ ମତ ଉଦ୍ଭାବ କରାଯାଇ ପାରେ । ରୁଷିଆର ଚେକଭ ପ୍ରକୃତରେ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳର ନିର୍ମାତା । ତାଙ୍କ ମତରେ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳର କୌଣସି ଆଦି ବା ଅନ୍ତ ନାହିଁ । ଏହା ଜୀବନର ରେଶୁ ରେଶୁ ଭଗ୍ନାଂଶ ମାତ୍ର । ଚେକଭ ତାଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳରେ ଜୀବନର ସ୍ବାଭାବିକ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ମାନସିକ ଆଲୋଚନକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ପ୍ରାଚୀନ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ ଥିଲା ବିଶେଷଭାବେ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଓ ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ । ଅନାବଶ୍ୟକ କଥା ଅନାବଶ୍ୟକ ଚରିତ୍ର, ଅନାବଶ୍ୟକ ଶୁଷ୍କା ଓ ଅଲୌକିକ କଳ୍ପନାରେ ଏହାଥିଲା ଭରାଜାନ୍ତ । ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା ପ୍ରାଚୀନ କଥା ଲେଖିବାକୁ ଯାଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରିଛନ୍ତି —

“ମିଥ୍ୟା ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରବନ୍ଧେନ ମନୋରଢ଼ି ଯା ଭୁଗଂ
ନାନା କୌତୁକ ହାସ୍ୟାଦିଃ ସା କଥେତ୍ୟଭ୍ୟାସୁତେ ।”

ଅର୍ଥାତ୍ ମିଥ୍ୟା, ଅବାସ୍ତବ, କଳ୍ପନା, ବୃଥା ମନୋହରତ୍ବକାଞ୍ଚ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଓ ହାସ୍ୟଭିପ୍ଳବ ବିଷୟକୁ ହିଁ କଥା କୁହାଯାଏ । କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ ସତ୍ୟ

ଓ ବାସ୍ତବ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ । ଲେଖକ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଶ୍ରେଣି ଅନୁ-
ଭୂତିକୁ ଅବଚେତନ ମନରେ ସାଇତି ରଖିଥାଏ, ଏବଂ ତାକୁ ସେତେବେଳେ ସଜାଡ଼ି ଏକ
ନୂତନ ରୂପ ପ୍ରଦାନକରି ଗଳ୍ପ ଆକାରରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଏ, ସେତେବେଳେ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ
ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରେ । Haugh Walpoleଙ୍କ ମତରେ—A short story
should be a story, a record of things happening, full of
incidents and accident swift movement, unexpected
development leading through suspense to a climax and a
satisfied denouncement. କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପର ପ୍ରକୃତି, ଗଠନ ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ
ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କର ନିମ୍ନଲିଖିତ କେତୋଟି ପଂକ୍ତି ସ୍ମରଣୀୟ—

ନାହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନାର ଛଟା

ଘଟନାର ଘନ ଘଟା

ଯଦି ତତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ ଅନ୍ତରେ

ଅତୃପ୍ତି ଭାବେ ସାଙ୍ଗ କରି ମନେ

ହୃଦୟେ ଉପଦେଶ

ହୃଦୟ ହଜଲନା ଶେଷ ।”

ଆଧୁନିକ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପରେ ଘଟନାର ଘନଘଟା ନାହିଁ, ନାହିଁ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣର
ଆବଶ୍ୟକତା, ଅଳ୍ପ ସମାଜ ପ୍ରତି, ଜୀବନ ପ୍ରତି ଏକ ଖର୍ଚ୍ଚିତ ଦୃଷ୍ଟିପାତ । ଗଳ୍ପ ଆଦି ଆଉ
ଚରିତ୍ର ବିଶେଷର ଘଟଣା କ୍ରମରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିଣତର ସଙ୍କେତ ବହନ କରୁଥିବା
ଆତ୍ମସା କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ଆକର୍ଷକତାରେ ପ୍ରାଣରେ ଚମକ ଲାଗେ, ପରିଣତରେ
ଚିତ୍ତର ବିଶେଷ ଘଟେ । ବିଷୟର ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଗୀତି କବିତା ଭୂଲ ପ୍ରାଣରେ
ଅନୁଭୂତିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ପର୍ଶ ବାଜେ ।

କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପର କେତୋଟି ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ନିତାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ । ଅଶକ୍ତିତା,
ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଅଭିନବତ୍ୱ, ସମୟ ଓ ସୂଚନାତ୍ମକତା ତଥା ସୀମିତ ଚରିତ୍ର ନେଇ ତା
କଲେବର ପୁଷ୍ଟ । ଏ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିକର ଅଭାବରେ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ତାର ନିଜସ୍ୱ ହରାଏ ।
ଏକ ସ୍ୱାର୍ଥକ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପରେ ପାଠକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା, ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ, ବ୍ୟାକୁଳତା ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭବ
କରିବ । ତାର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଓ ପରିସମାପ୍ତି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥିବ, କାରଣ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ
ଲେଖକ ତା ଲେଖାକୁ ଯେପରି ନାଟକୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ; ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର
ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତେଣୁ ଗଳ୍ପର ଏକ
ବିଶିଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗଳ୍ପକାର ଅତି କୌଶଳରେ ତାର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟାଇଥାଏ ।

Brander Mathew କହୁଛନ୍ତି—A true short story deters
from a novel chiefly in its essential unity of interest.
କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସଠାରୁ ପୃଥକ । ଉପନ୍ୟାସକୁ ପେଟ୍ରୋମାକ୍ସ ଲାଇଟ୍ ସଙ୍ଗେ ଭୁଲନା
କରାଗଲେ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ଏକ ଟର୍ଚ୍ଚଲାଇଟ୍ ସଙ୍ଗେ ଭୁଲନୀୟ । କାରଣ ଉପନ୍ୟାସ ପେଟ୍ରୋ-
ମାକ୍ସ ପରି ବହୁ ଜୀବନକୁ ଆଲୋକିତ କରେ କିନ୍ତୁ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରରେ
କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ । Atom ପରି ଏହା ନିହାତି କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ପ୍ରଶଂସା ।

କାହାଣୀ କହବା ଓ ଶୁଣିବା ମନୁଷ୍ୟର ଏକ ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି । ତେଣୁ ଅତି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ପଥଶାନ୍ତି କିମ୍ବା ଚିତ୍ତବିନୋଦନ ନିମିତ୍ତ ଗଳ୍ପର ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିଲା । ଗଳ୍ପ କହି ହେଉ ବା ଶୁଣି ହେଉ ତାର ହୃଦୟ ରସାୟନ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ସାରା ଦିନର ଶାନ୍ତି, ଲାଜ୍ଜା, ବିରକ୍ତ ଅବସର ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେ ପାଉଥିଲା ଶାନ୍ତି । ପୁରାଣର ଗଳ୍ପ, ରାମାୟଣ ମହାଭାରତରେ ସ୍ଥାନ ପାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉପକାହାଣୀ, ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ବୃହତ୍ କଥା, କଥାସରତ ସାଗର, ଦଣ୍ଡୀଙ୍କ ଦଶକୁମାର ଚରିତ, ବଞ୍ଚୁଶର୍ମାଙ୍କର ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ଓ ହତୋପଦେଶ, ବୌଦ୍ଧ ଜାତକ ଗଳ୍ପ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର fables ଆଦି କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପର ସାକ୍ଷର ବହନ କରି ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା । ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତ, ଶିବଦାସଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣଣ ସିଂହାସନ, ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ବଉଳା ଗାଥା, ଦାନକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରସାଦପିନ୍ତୁ, ଦୁଇକଥା ଓ ପ୍ରଚଳିତ ଅଳପ୍ତ ଲୋକ କଥା, ଲୋକ କାହାଣୀ ପରେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଅନ୍ତିମ ସୋପାନରେ ଗୁଜନାଥ ବଡ଼ଜେନାଙ୍କର ଚରୁର ବିନୋଦ ଓ ଅନ୍ୟ କେତେକ ପୌରାଣିକ ଓ ଐତିହାସିକ କାହାଣୀ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା । ଗୁଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା ସଂସ୍କୃତ ଉପଦେଶାତ୍ମକ ଗଳ୍ପର ଅନୁକରଣରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଗଳ୍ପକୁ ନେଇ ଅନେକ କାହାଣୀ ସୃଷ୍ଟି କରି ନିଜର ଅପୁର୍ବ ବିଦ୍ବତ୍ତ୍ବର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟପ୍ରୀତି, ନୀତିପ୍ରୀତି ଓ ପ୍ରୀତି-ବିନୋଦ, ନୀତିବିନୋଦ, ରସବିନୋଦ ଓ ହାସ୍ୟବିନୋଦ ପ୍ରଭୃତି ଏ ପ୍ରକାର ଗଳ୍ପର ଏକ ଏକ ଜ୍ୟୁଲନ୍ତ ନିଦର୍ଶନ ।

ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ଆଦିପୁଷ୍ପ ଭାବରେ ସମ୍ଭାରବାଦୀ, ହାସ୍ୟରସିକ, ବ୍ୟାସକବି ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ନାମ ଚିତ୍ତପୂର୍ଣ୍ଣ । ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଯେପରି ଅନନ୍ୟ ସାଧାରଣ, ସାଧନା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ବହୁମୁଖୀ । ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ ଉନ୍ନତ ଶତାବ୍ଦୀର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳାୟ ସମାଜ ଜୀବନର ନିଚ୍ଛକ ପ୍ରତିଛବି ମିଳେ । ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତିକୁ ସେ ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ଅତି ସହଜ, ସରଳ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ପ୍ରାଣର୍ପଣୀ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ସାଧାରଣ ଲୋକର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ମାତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭାଷା ଦରକାର, ସେହି ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେ ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅନୁପମ ଓ ଯଥାର୍ଥ ଉପମା ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ ଛତ୍ର ଉପାଳି ଓ ପ୍ରବଚନର ଯଥାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ରଚନା ଶୈଳୀର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁଣ । ପୁରାତନ ଗଳ୍ପର ଗତାନୁଗତିକ ପରମ୍ପରା ତଥା କାଳ୍ପନିକ, ଅଲୌକିକ, ଭୌତିକତାକୁ ପରିହାର କରି ସେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପର ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ ହୋଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଭାଷା ସଂସ୍କୃତ ବହୁଳ ନୁହେଁ । ଅଳଙ୍କାର ମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାରରେ ତାଙ୍କର ଭାଷା କୌଣସିଠାରେ ଭାରତୀୟ ହୋଇନାହିଁ । ଅତିରଞ୍ଜନ କିମ୍ବା ସତ୍ୟର ଅପଲମ୍ପ ତାଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ନାହିଁ । ଏହି ବାସ୍ତବ ବର୍ଣ୍ଣନାର ପ୍ରଧାନ ଉପାଦାନ ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଓ ସାଧାରଣ ବିଷୟରେ ପ୍ରଗତି ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ଅନୁଭୂତି । ଏଣୁ ତାଙ୍କୁ Realistic କୁହାଯାଏ । ସେ ସର୍ବମୋଟ ୨୦ଟି ଗଳ୍ପ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ‘ରେବତୀ’ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱୀକୃତି କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପବୋଲି ଅଭିହିତ କରାଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପୁରୁଷ ସେ ‘ଲଜ୍ଜମନ୍ଦିର’ ନାମକ ଅନ୍ୟ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ତାହା ଲୋକଲୋଚନର ଅଗୋଚରରେ ରହିଯାଇଛି । ଫକୀରମୋହନଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଣ୍ଣନାବହୁଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା କାହାଣୀ ଅଟେ । ୧ମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କେତେକ ଗାଳ୍ପିକ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ରଚନା

କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ । ଏହି ସମୟରେ ଐତିହାସିକ ଘଟନାବଳୀକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆର୍ତ୍ତ, ବାସୁଦେବ ମହାପାତ୍ର ଓ ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ର ପ୍ରଭୃତି ଅନେକ ଗଳ୍ପ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ।

୧୫ ବର୍ଷଯୁକ୍ତ ପରେ ମଧ୍ୟ ଫକୀରମୋହନଙ୍କୁ ଶୈଳୀ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରାଧାରୀ ପ୍ରଭାବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି । ଏପରିକି ଆଜିର ଗଳ୍ପକାର କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ‘ମାଂସର ବଳାପ’ ଓ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ‘ବାସୀମଡ଼ା’ ଏ ଦୁଇଟି ଗଳ୍ପରେ ଫକୀର-ମୋହନଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ରାଧାରୀ ପ୍ରଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ । କିନ୍ତୁ ଉକ୍ତ ସମୟର ଗାଳ୍ପିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର-ଶେଖର ନନ୍ଦ, ବାଙ୍କନିଧି ପଟ୍ଟନାୟକ, ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ର, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ରାମଣି ମହାନ୍ତି, ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର, ଦିବ୍ୟସିଂହ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ରମାରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ଉପେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ଓ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ । ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନନ୍ଦଙ୍କର ‘ଚନ୍ଦ୍ର’, ବାଙ୍କନିଧିଙ୍କର ‘ଧୂପଗୁଆ’ ଦିବ୍ୟସିଂହ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ‘ଅମୃତ ବଙ୍କଣ’, ଗୋଦାବରୀଶଙ୍କର ‘ପରାଗୁଆ’, କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କର ‘ପ୍ରତିଦାନ’, ‘ବୁଢ଼ାଶଙ୍ଖାର’ ପ୍ରଭୃତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ଗଳ୍ପ ଉକ୍ତ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛି । ଆଧୁନିକ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପର ସଙ୍କେତବାଦୀ ଚିନ୍ତିତ୍ରପତି ଟଲଷ୍ଟୁଙ୍କ ଅନୁକରଣରେ ଏମାନେ ମାନବବାଦ ଓ ଆଦର୍ଶବାଦର ଚନ୍ଦ୍ରଦେଇ ସ୍ବ ସ୍ବ ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ତଥାପି ଏ ସମୟର ଲେଖକମାନେ ନିଜ ସାଧନାରେ ଅଟଳ ରହିନାହାନ୍ତି । କେତେକ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମରୁ ଓହ୍ଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକ ନିଜର ଅବିରତ ଉଦ୍ୟମର ଫଳ ସ୍ବରୂପ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

୧୯୨୫ ମସିହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗାଳ୍ପିକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଅନନ୍ତ ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା, ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ସାମଲ, ହରିହର ବଡ଼ାଲ, ରାଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତି, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, ରାଜକିଶୋର ରାୟ ପ୍ରଭୃତି ଅନ୍ତର୍ଗତ । ସମସାମୟିକ ସାଧନାତ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଅଲେକ୍ସାନ୍ଦର ଓ ରାଜନାଥ ପ୍ରଭୃତି ଏମାନଙ୍କର ଗାଳ୍ପସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ବିଶେଷ ଖେତ୍ରର ଯୋଗାଇଥିଲା । ୧୯୩୭ ମସିହା ପରେ ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ‘ଶିଳାଗ୍ର’ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଠାତ୍ ଏକ ପରବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲା । ଫକୀରମୋହନ ଯୁଗରୁ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପର ଧାରାରେ ଏହା ଏକ ଅନାହତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କଲା । ମାର୍କସୀୟ ଦର୍ଶନ, ସାମ୍ୟବାଦୀ ଚନ୍ଦ୍ରାଧାରୀ, ନିରାଶାବାଦ, ଛତାକ୍ରମାନବର ହାହାକାର ଗଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ଉପଜନ୍ମ ହେଲା ଓ ସର୍ବଆବାଦୀ, ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ, ଗୋଷ୍ଠ-କାଶୀ ସମାଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏ ସମୟର ଗାଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଏକ ବିପ୍ଳବାତ୍ମକ ସ୍ବର ଉତ୍ତୋଳିତ କଲା । ଭଗବତୀ ଚରଣଙ୍କ ଗାଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ସାମାଜିକ ଅବିଚାର, ଯୁଗ-ଚେତନା ଓ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷର ସ୍ବର ଉତ୍ତୋଳିତ । ସମସାମୟିକ ଗାଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ଯଦିଓ କଲ୍ପନା ତଥା ସ୍ବପ୍ନବାଦତାର ଚନ୍ଦ୍ର ଥିଲା ତଥାପି ବିଦ୍ରୋହ ଏବଂ ବିପ୍ଳବ ଥିଲା ଅଧିକାଂଶ ଗାଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ।

ଦ୍ବିତୀୟ ବର୍ଷଯୁକ୍ତର ସୂକ୍ଷ୍ମପାତ୍ରରେ ଯଦିଓ ଉଲ୍ଲସବାସୀ କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ଅନୁଭବ କରି ନ ଥିଲେ ତଥାପି ସେମାନେ ଏକ ଘଣ୍ଟା, ଆଶାକାମସ୍ବ ଭୟାଞ୍ଜି ପରିବେଶରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ । ଯୁଦ୍ଧର ଘନଘଟା ଭିତରେ ଭୟର ଭୂତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ

ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭୟାଞ୍ଜି କରୁଥିଲା । ଅନ୍ନବସ୍ତ୍ର ଓ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାରୀ ଦ୍ରବ୍ୟର ଶୁଷ୍କ ଅଭାବ ଦେଖାଦେଲା, ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ଭୟ ଭିତରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧର ପୀଠିକା ଉପରେ ଗଲ ରତନାର ଅବକାଶ ପାଇଲାନି । ଯାହା ବା ରଚିତ ହୋଇଛି ତାର ପରିଣାମ ସ୍ୱଳ୍ପ । ତେଣୁ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଚତାନ୍ତଗତକତା ଉପରେ ଚହଲ ଆଣିଛି । ଏପରି ଏକ ସଂଘର୍ଷମୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କଲେ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଶିଳ୍ପୀ ଗୋଦାବରୀ ମହାପାତ୍ର । ଯାହାକି ସତ୍ୟତାରେ ଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟାନ୍ୱନତା ଓ ଶ୍ରମିକର ପରାଜୟରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଗାଳ୍ପିକ ମନର ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ତାଙ୍କର ‘ମାଗୁଣୀର ଶଗଡ଼’ରେ । ଏହି ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମସ୍ୟାମୂଳକ ଗଳ୍ପ । ‘ପୋଡ଼ାଡ଼ିହ’ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟି । ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷୁଦ୍ରାବସ୍ତବ । ଦୈନନ୍ଦିନ ପ୍ରାତ୍ୟହନ ଅନୁଭୂତି ସଙ୍ଗେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଚରଣକୁ ନେଇ କ୍ଷୁଦ୍ରାୟତ୍ତନ ଭିତରେ ସେ ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି । ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥାର ରାଜନୀତିକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଉପରେ ସେ ସଂସଦା ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଆସିଛନ୍ତି ।

ଏ ସମୟରେ ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଥାଶିଳ୍ପୀ ଭାବରେ ସବୁଜ ଗୋଷ୍ଠୀର କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ । ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ୧୯୩୫ରୁ ୧୯୪୭ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ । ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ରଚନା ଉପରେ ଉଣା ଅଧିକେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ବିତରଣ ହୋଇଥିଲେହେଁ ତାଙ୍କର ‘ମାଂସର ଚିଲାପ’ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗଳ୍ପ ଭାବରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଅଛି । କିନ୍ତୁ ତାହା ‘ମାଟିର ମଣିଷ’ ଉପନ୍ୟାସ ପୁରକୁ ଉନ୍ମୀତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ । ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱାଦଶୀ, ରାଣିଫଳ, ସାଗରୀକା, ଶେଷରଶ୍ମି, ଉପହାର ଓ ପାଷାଣର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଦିରେ ଲେଖକଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ପ୍ରତିଭା ନିହତ ଅଛି । ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ସୃଷ୍ଟି । ମାନବିକ ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠକକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସତ୍ତ୍ୱମାର୍ଗରେ ପରିଚ୍ଛଳିତ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ କରିଛନ୍ତି । ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳରେ ସେ ଆଧୁନିକ ଜୀବନର ପୁଞ୍ଜିଭୂତ ବେଦନା, ନୈରାଶ୍ୟ, ବିଚ୍ୟୁତ, ନେତ୍ରବାଦ, ଅନିଶ୍ଚୟତା ଓ ବିଫଳତାର ଚିହ୍ନ ପ୍ରଦାନ କରି ନିଜର ଅପୂର୍ବ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନାଶୈଳୀ ଓ ପ୍ରକାଶ ଭଙ୍ଗୀରେ ନୂତନତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ । ରାଜକିଶୋର ରାୟ ଏ ଯୁଗର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଗାଳ୍ପିକ । ଭାସାର ଗୌରବ ଓ ଭାବର ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ, ଆଲଙ୍କାରିକ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ତାଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ବର୍ଣ୍ଣନାଶୈଳୀକୁ ଆହୁରି ମହମାବନ୍ତ କରି ତୋଳିଛି । ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମେ ଅଧିକ ବାସ୍ତବାନୁବାସୀ ଓ ସମାଜ-ସଚେତନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନରନାଶଙ୍କର ପ୍ରେମାକର୍ଷଣକୁ ଅନୁଭୂତିର ସୃଷ୍ଟିତାରେ ସଂଗୁରଣୀଳ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଦୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର । ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯେପରି କଳ୍ପନାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବାସ୍ତବତାରେ ସେହୁପରି ନିର୍ମମ ଭଜିଟତା ସ୍ପଷ୍ଟ । ପୁଣି ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ଭଜିଟତା ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଭୂତି ଓ ଆଦର୍ଶର କି ବିଚିତ୍ର ପରିସ୍ଥିତି । ଲେଖକଙ୍କ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାଳଲହରୀ, ବିକରଣତଦ୍ୱଳ, ଜୟଶ୍ରୀ, ବନଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା, ଅଶୋକ ଚନ୍ଦ୍ର, ଜୟ ଶଙ୍କ, ଶୋଷିତ କାବ୍ୟ, ମନର ମୃଣାଳ ପ୍ରଭୃତି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ କୃତି । ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାୟଙ୍କ ଗଳ୍ପଶୈଳୀ ଅନୁପମ । ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଓ ରାଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ବାସ୍ତବ, ସମାଜ ସଚେତନ ଓ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ । ମାନବ ଜୀବନ ସଙ୍ଗେ ମାନବେତ୍ତର ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କ

ଏ ଦୂର ଜଙ୍ଗଲ ଗଲରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ । ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ଦାର୍ଶନିକତା ସଙ୍ଗେ ରୂପାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ । ତାଙ୍କର 'ମାଙ୍କଡ଼ ଦିଆଁ' ଗଳ୍ପରେ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସ୍ନେହରତ୍ନର ବନ୍ଧନ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଛି । 'ଦୋକାନ ଦାସ' ଗଳ୍ପଟି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କର 'କାବୁଲିବାଲ' ଗଳ୍ପର ଗୁପ୍ତାରେ ରଚିତ । 'ଏଗାରଟା', 'କ୍ଷଣିକା' ପ୍ରଭୃତି ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିପଥାରୁଡ଼ ହୁଏ । ସାମାଜିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଓ ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ସମସ୍ୟା ଅବଲମ୍ବନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନେକ ଗଳ୍ପ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ରାଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ସାମାଜିକ ଅପେକ୍ଷା ମାନସିକ ଚିନ୍ତା, ଚେତନା, ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧ୍ୟତା ମାନସିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଚିତ୍ର ଅଧିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ସାଧାରଣ ଲୋକର ଆଖିରେ ପଡ଼ୁନ ଥିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଅବହେଳିତ ପଦାର୍ଥ ହିଁ ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପର ଉପକାଶ୍ୟ ହୋଇଛି, ଏବଂ ସେ ଅତି ସହଜ ସରଳ ଭାଷାରେ ଏହାର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ବିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି । ଉପଥର, ପଞ୍ଜୁରୀ ପକ୍ଷୀ, ନିଶାଣ ଖୁଣ୍ଟ, ଶାଳଗ୍ରାମ, ଦାସ ପ୍ରଭୃତି ତାଙ୍କର ଅସ୍ପଷ୍ଟ କୃତିର ପରିଚୟ ଦିଏ । ପଦୁଣୀ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ ସହଓ ଗୀତକବି ହସାବରେ ସୁପରିଚିତ ତଥାପି ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଆଦୃତ ହୋଇନାହିଁ । ସ୍ବଳ୍ପ ଯେଉଁ କେତୋଟି ଗଳ୍ପ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସେ ଗୁଡ଼ିକ ଗାଳ୍ପିକ ହସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନିତ କରିଛି । 'ଗୁରୁ' ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ କେତେକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଳ୍ପର ଅନୁକରଣରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଲେଖକଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ବଳିଷ୍ଠ ଭାବେ ପ୍ରତିଭାତ । ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ରଚନା ଭିତରେ 'ମାଟିର ତାଳ', 'ମଣାଣିର ଫୁଲ', 'ଅନ୍ଧାରୁଆ' ପ୍ରଭୃତି ଗଳ୍ପରେ ଧର୍ମର ଦ୍ଵାହାଦେଇ ସମାଜରେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାର, ଆବର୍ଜନା ରହିଛି, ତାର ଚିତ୍ର ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଛି । ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ 'ମଲକରୁ', 'ରଜାପୁଅ' ପ୍ରଭୃତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ଗଳ୍ପ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରିବେଶ ଓ ସରଳ ଭାଷାରେ ବାସ୍ତବ ବର୍ଣ୍ଣନା ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ । ସେ ଅନେକ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ବିକ ସମସ୍ୟା ମୂଳକ ଗଳ୍ପ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ।

ଉପନ୍ୟାସିକ ଭାବରେ କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତି ଓ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଅଲଞ୍ଜିତ କରିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନାଗଳ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଠକମାନଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ, ଆନନ୍ଦିତ କରିଛି । ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଓ ପରୋକ୍ଷରେ ଗୋପୀନାଥଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ । ଏହି କଥାଶିଳ୍ପୀ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ନ କରି ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଅତି ଚତୁରତାର ସହଜ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଦୀର୍ଘାକାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗଳ୍ପର ଭାଷା, ଅଭିନବ ଭାବ, ଚମତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନାଶୈଳୀ ବେଶ୍ ବିଦଗ୍ଧୋପଯୋଗୀ । କିନ୍ତୁ କାହ୍ନୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ସମସାମୟିକ ସମାଜର ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ, ମାନସିକ ତଥା ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ । ଏ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କାହ୍ନୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ 'ଅସମାପିକା' ଓ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ 'ଦାସ-ଫୁଲ', 'ନାଆଁଟି ତାର ଚମ୍ପା' ପ୍ରଭୃତି ବିରୂପ । ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କର 'ରଜିହାସ', 'ଘର', 'ସତ୍ତା' ପ୍ରଭୃତି ଗଳ୍ପରେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହାସ୍ୟରସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ଅନନ୍ତ ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଗଳ୍ପ ଲେଖକ ଭାବେ ସୁପରିଚିତ । 'ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର', 'ସତ୍ୟଭାର ତଳେ', 'ମୁକ୍ତ ଆକାଶର ବିହଙ୍ଗ', 'ନିହାରିକା', 'କୁଲି' ପ୍ରଭୃତି ତାଙ୍କର ମନୋଜ୍ଞ ସୃଷ୍ଟି ।

ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତବ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ତାଙ୍କ ସ୍ତୁତ୍ରଗଳ୍ପମାନଙ୍କରେ ପ୍ରତିଫଳିତ । ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ସାମଲ ସୋମାଶ୍ରିକଧର୍ମୀ ଗଲ୍ପ ରଚନା କରିବାରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ।

କଥାକାର ପୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗରେ ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପାକାଶର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଜ୍ୟୋତିଷ୍ଠ ସ୍ୱରୂପ ବିଦ୍ୟମାନ । ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଳ୍ପଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପକୁ ଉନ୍ନୀତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଅତୁଳନୀୟ । ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାଯୁଦ୍ଧର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ତୁତ୍ରଗଳ୍ପରେ ସେ ଏକ ନୂତନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆଣିଥିଲେ, ଏହା ସେ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆ ସ୍ତୁତ୍ରଗଳ୍ପରେ ‘ସିମ୍ବଲିଜିମ୍’ର ଧାରା ପ୍ରଥମେ ପୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ହିଁ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ । ସେ ପରିମାର୍ଜିତ, ବଳିଷ୍ଠ, ରୁଚିସମ୍ପନ୍ନ ଭାଷାର ବିପୁଳ ସାଦୃଶ୍ୟରେ ପାଠକକୁ ତନ୍ମୟୀ କରାନ୍ତି । ବଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାନ୍ତକାଳରେ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ସୁସଞ୍ଚିତ, ସଙ୍ଗଠିତ ଏବଂ ସଫଳ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଯୁଦ୍ଧର କରାଳ ବିଶ୍ୱାସି କାରେ ସମାଜର ଅଭାବ ଅନଟନ ଭିତରେ ବ୍ୟକ୍ତି ସାମାଜିକ ଆସଞ୍ଜନ, ଧର୍ମଧାରଣା ଯୁଗଯୁଗର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ସଂଶୟାତ୍ମକ ହୋଇ ଚାହିଁବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା । ମଣିଷ ତାର ଅବଚେତନ ମନର ଅନ୍ତରାଳରେ କିଛି ସମୟ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଲା ଏବଂ ଏହା ଅତିବାସ୍ତବବାଦତାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆଣିଲା । ମନୁଷ୍ୟ ଅତିବାସ୍ତବବାଦୀ ହୋଇ ନିଜର ଚିତ୍ତ ମନର ଅବକଳ ପ୍ରତିଛବି ଦର୍ପଣ ଆଗରେ ଦେଖିବାକୁ ଉତ୍ସାହ ହୋଇ ଉଠିଲା । ଏହିପରି ଏକ ଆଲୋଡ଼ନମୟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କଲେ ପୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି । Reason ବା ହେରୁବାଦ ଓ Emotion ବା ଆବେଗକୁ ଭିତ୍ତିକରି ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି । ବୌଦ୍ଧିଯୁଗର ସୂତ୍ରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ତ୍ତମାନର ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକାତ୍ମକ, ରାଜନୀତିକ ସମସ୍ୟା, ଇତିହାସ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ସ୍ପର୍ଶକରି ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପର ଗତି ଧାବମାନ । ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପରେ ସେ ଯୁଗର ଅହଙ୍କାର, ଆଧୁନିକ ଛତାକୁ ଜୀବନର ଆର୍ତ୍ତ ଚିକାର ଓ ଆଶଙ୍କାର ଚିତ୍ର ସଙ୍ଗେ ଏକ ଆବେଗ ଉତ୍ସାହମୟ ନୂତନ ଜୀବନର ନିଶାନ ଆଭାସ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଆତ୍ମବିସ୍ମୟ ଓ ଆତ୍ମସଚେତନ ଏହିପରି ଦ୍ୱିବିଧ । ବଧୂପ୍ରିୟା, ମଣିଷ ଓ ଅର୍ଥନୀତି, ଭାରତ ଆବିଷ୍କାର ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଇତ୍ୟାଦି ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଆତ୍ମବିସ୍ମୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ସେ ଆତ୍ମସଚେତନ । ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଚନ୍ଦ୍ରଧର୍ମୀ ଓ ରୂପଧର୍ମୀ । ତାଙ୍କର ମହାନଗରର ରାତି, କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା, ରୁଟି ଓ ଚନ୍ଦ୍ର, ଶେଷ କବିତା, ସରୁଳ ପତ୍ର, ଧୂସର ଗୋଲପ ଓ ମରାଲର ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରଭୃତି ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ତୁତ୍ରଗଳ୍ପ ଭଣ୍ଡାରର ଏକ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ । ‘କୃଷ୍ଣ-ଚୂଡ଼ା’ ଗଳ୍ପରେ ସେ ଅନ୍ତରର କମ୍ପନ ଓ ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବିଶିଷ୍ଟ ଗାଳ୍ପିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ କର, ବିରୁଦ୍ଧ ଭୃଷଣ ହିପାଠୀ, ଶ୍ରଦ୍ଧାକର ସୁପକାର, ମନମୋହନ ମିଶ୍ର, ବାମାତରଣ ମିଶ୍ର, କମଳାକାନ୍ତ ଦାସ, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା, ଜ୍ଞାନୀନ୍ଦ୍ର ବର୍ମା, ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଦି, ରାଜକିଶୋର ମହାନ୍ତି, କିଶୋରୀ ଚରଣ ଦାସ, ଅଧ୍ୟାତ୍ମାନନ୍ଦ ପତି, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶତପଥୀ, ଅଶିଳ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମନୋଜ ଦାସ ପ୍ରଭୃତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ଗାଳ୍ପିକଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ । ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ କର ଏକାଙ୍କିକା ଲେଖକ ଭାବେ ସୁପରିଚିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗାଳ୍ପିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମଧ୍ୟ

କିନ୍ତୁ କମ୍ ନୁହେଁ । ସେ ଫୁଏଡ଼ିସ୍ ଚନ୍ଦ୍ରାଧାରରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ତାଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସରର ଭୂତ ଓ ମରୁ ମୌସୁମୀ ଗଳ୍ପ ଦୁଇଟି ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ବିକ ଭାବେ ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସୁଅ ମୁହଁରେ ପତର, ନିଶିଥର ପ୍ରେତାତ୍ମା ପ୍ରଭୃତି ଅନେକ ଗଳ୍ପ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ‘ବଂଶୀ ଓ ବନ୍ଦୀ’, ‘ସୋରେଇ’, ‘ସାଧାରଣ ସତ୍ୟ’, ‘କେନ୍ଦ୍ର ଓ ପରିଧି’, ଆରଣ୍ୟକ ପ୍ରଭୃତି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଗଳ୍ପ ସୂଚି । ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଦାର୍ଶନିକ ଚନ୍ଦ୍ରାଧାର, ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତବ ସଚେତନତା, କଲ୍ପନା ପ୍ରବଣତା ଓ ରାଜନୀତି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଦି ବିବିଧ ପ୍ରକାରର ଅଟେ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟଧୁନିକ ଆଶ୍ୱାସରହୀନ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଜନାଦୃତ ହୋଇପାରିଛି ।

ହାସ୍ୟରସାତ୍ମକ ଗଳ୍ପ ରଚନା ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି । ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟଙ୍ଗାଶ୍ରୟୀ । ବିଶେଷତଃ ସମାଜର ଅନାଚାର, ଦୋଷଦୁର୍ଦ୍ଦି ଆଦିକୁ ଟାଣିବ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରି ସେ ହାସ୍ୟରସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି । ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନ୍ଧାରମଜା, ଜର୍ଜିଏଟ୍ ଶାଢ଼ୀ, ଏଥର କାହାର ପାଳି ଇତ୍ୟାଦି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ହାସ୍ୟରସାତ୍ମକ ଗଳ୍ପ-ସୂଚି । ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଉଦୟନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କର ଦାମ୍ବତ୍ୟ କଲହେ ଚୈବ ଓ ସ୍ତ୍ରୀସ୍ୱାଂ ଚରଣ; ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କର ମିଛବାଦ, ଶୁଦ୍ଧେନ୍ଦ୍ର ସବେ ଅମୃତସ୍ୟ ସୁଧା ଓ ଡକ୍ଟରନନ୍ଦ, ଦେବ ମହାପାତ୍ର, ଚୌଧୁରୀ ହେମକାନ୍ତ ମିଶ୍ର, ସୁନୀଲ ମୋହନ ମିଶ୍ର ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ହାସ୍ୟରସ ଉଦ୍ରେକକାରୀ ଶକ୍ତି ନିହିତ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଚୈତ୍ତାନିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅବଲମ୍ବନରେ ଅନେକ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ‘ଉଡ଼ୁନା ଥାଲିଆ’ ଏହାର ଏକ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ନିଦର୍ଶନ । ଏହା ପାଠକର ହୃଦୟକୁ ଯେତିକି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରେ ସେତିକି ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇଥାଏ ।

ନାରୀ ଜୀବନର ସୁଖ ଦୁଃଖ, ହସ ଅଶ୍ରୁ, ଅଶା ନିରାଶା ତଥା ପାରିବାରିକ ଜଞ୍ଜାଳ ଜଞ୍ଜିବା ପ୍ରଭୃତିର ଅବଲମ୍ବନରେ ଅନେକ ନାରୀ ଲେଖିବା ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧହସ୍ତତାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀମତୀ ବସନ୍ତକୁମାରୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସତ୍ୟତାର ସାଜ, ଶ୍ରୀମତୀ ହିଁ ବେଣୀ ଦେବୀଙ୍କର ‘ଅବଶୁନ ତଳେ’, ହେମଲତା ମାନସିଂଙ୍କର ‘ମରମତଲର ଡେଇଁ’, କୁନ୍ତଳା ଆର୍ତ୍ତୁର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ‘ହସାବତା’ ପ୍ରଭୃତି ସେମାନଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ ନିଦର୍ଶନ । ଶ୍ରୀମତୀ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ ଏବଂ ମନୋରମା ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଗଳ୍ପକ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି । ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଦଳବେହେରା, ଶୀରୋତ୍ରା କାନୁନ୍‌ଗୋ, ଶ୍ରୀମତୀ କଲ୍ପନା କୁମାରୀ ଦେବୀ, ରମେଶ ଧଳ, ରତ୍ନାକର ଚଇନ, ଉଷାରାଣୀ ପଣ୍ଡା, ଦୁର୍ଗାମାଧବ ମିଶ୍ର, ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସେତେ ଆଦୃତ ହୋଇ ପାରିନାହିଁ ।

ଅନୁବାଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଆ ଗାଳ୍ପିକଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସନୀୟ । ବିଦେଶୀ ଗଳ୍ପକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ଶତପଥୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି, ଗୋରାଗୁଡ଼ ମିଶ୍ର, ଅନୁପସ୍ତା ପ୍ରସାଦ ପାଠକ, ରମେଶଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ରମେଶଚନ୍ଦ୍ର ଧଳ, ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ସାଧନା ଅତ୍ୟଧି ଅପ୍ରତିହତ ରହିଛି । ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକକାହାଣୀ ସଂଗ୍ରହ ସଂକଳନ ଓ ସମ୍ବନ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡଃ ନୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାସଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ

ଉଦ୍ୟମ, ଅନନ୍ତ ପ୍ରଚରଣ ବାସ୍ତବରେ ଅଭିଳାଷୀ । ଏହାଙ୍କ ବ୍ୟଗତ ପ୍ରେମଲତା ଦାସ, କନକମଞ୍ଜୁରୀ ମହାପାତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକେ ମଧ୍ୟ ଏ ଦିଗରେ ଶ୍ରମଦାନ କରିଛନ୍ତି ।

ବିଗତ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଷ୍ଟେସନରେ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ନିର୍ବାହର ସୁଯୋଗ ହୋଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଏହା ବହୁ ପରିମାଣରେ ରଚିତ ଓ ସମାଲୋଚିତ ହୋଇ ଆଜିର ପାଠକଙ୍କ ନିକଟରେ ଖୁବ୍ ଆଦୃତ ହୋଇପାରିଛି । ଅତ୍ୟଧୁନିକ ଗଳ୍ପକୁ ଆଶ୍ଵସ ଗଳ୍ପ, ସଙ୍କେତ ଗଳ୍ପ, ପ୍ରତୀକ ଗଳ୍ପ, ପ୍ରବାହ ଗଳ୍ପ, ରୈଖିକ ଚନ୍ଦ୍ର, ଅକାହାଣୀ ଓ ମିନିଗଳ୍ପ ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତିକରଣ କରାଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ତକୁ ଆଶ୍ଵସ ଗଳ୍ପ ନାମରେ ହିଁ ନାମିତ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକର ମନୋହର ନେଇ ଗଢ଼ି ଉଠେ । ତେଣୁ କେତେକ ସମାଲୋଚକ ଏହାକୁ ଏକାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗଳ୍ପ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି । ‘ମିନିଗଳ୍ପ’ ବିଶୃଙ୍ଖଳ ମନର ଏକ ଉଦ୍‌ଗମ । ଆଧୁନିକ କବିତା ପରି ଏହା ଅବୋଧ ଏବଂ ରୂପଚେତନା, ପ୍ରତୀକଧର୍ମୀତା ବା ସାହସିତା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ବିଶେଷ । ଏଥିରେ ପୁରୁ କିମ୍ବା ଚରିତ୍ର ନ ଥାଏ, ଆକର୍ଷକ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପରିସୀମା ଆଡ଼କୁ ଏହା ଶୁଦ୍ଧଗତିରେ ପ୍ରଧାରିତ । ତେଣୁ ଆଜିର ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ (ଆଶ୍ଵସ ଗଳ୍ପ) ଯୁବମାନସର ଏକ ଉଦ୍‌ଗତ, ଅଗ୍ରସ୍ଥିତିର ପରିପ୍ରକାଶ । ଆଶ୍ଵସ ଗଳ୍ପକୁ ପୁଷ୍ପଳ ଓ ଆଦୃତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗୌର ପଟ୍ଟନାୟକ, ରବି ପଟ୍ଟନାୟକ, ଦିଲ୍ଲୀପ ମହାନ୍ତି, ହରପ୍ରସାଦ ଦାସ, କୈଳାସ ଲେଙ୍କା ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ।

ଆଜିର କର୍ମକ୍ଳାନ୍ତ ମଣିଷ ସମୟର ସ୍ଵଳ୍ପତା ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟକୁ ହିଁ ନିଜର କରି ଆଦରି ନେଇଛି । ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟର ସକ୍ଷିପ୍ତତା ତାକୁ ବେଶ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି । ତେଣୁ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟର ଅଗ୍ରଗତି ଦିଗରେ ଲେଖକମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଯେତିକି ଆକର୍ଷଣୀୟ ସେତିକି ଅଭିନନ୍ଦନୀୟ ମଧ୍ୟ ।

ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସରେ ସ୍ଥିତିବାଦ

ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ପରିଡ଼ା

ଶେଷବର୍ଷ ଓଡ଼ିଆ

ସ୍ଥିତିବାଦ ପୃଥକରେ କହିବାକୁ ଯାଇ ସ୍ୱାସ୍ତ୍ୟରହ କହୁଛନ୍ତି—“Now censured as individualism, now used as a justification for personal shamelessness, it becomes the perilous foundation of a historical philosophy.” (Man in the Modern Age, Page-161) ଅର୍ଥାତ୍—କେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟବାଦର ଦୁର୍ନାମ ପାଇ ନିନ୍ଦିତ, କେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗତ ନିର୍ଲଜ୍ଜତାର ସମର୍ଥନକାରୀ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ଏହା ଏକ ଉନ୍ମାଦପ୍ରସ୍ତ ଦର୍ଶନର ବିପଦଜନକ ମୂଳଦୁଆ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ।

ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ସ୍ଥିତିବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଛନ୍ତି—“ଏହି ସ୍ଥିତିବାଦଟି ପୁଣି ଏକ ଗୋଲମାଲିଆ କଥା । ମୋଟାମୋଟି ବୋଲିଯାଇ ପାରେ ଯେ—ମଣିଷର ସମସ୍ତ ସଶକ୍ତ ନିରସନ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସ୍ଥିତିବାଦ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆଶ୍ରେପ କରେ । କୌଣସି ଧର୍ମ ଧାରଣା, ସାମାଜିକ ବନ୍ଧନ, ସ୍ୱାଧୀନତା ମନୋବୃତ୍ତି ନିକଟରେ ନୀତି ସ୍ୱୀକାର ନ କରି ଏହା ଦୋଷଣା କରେ—ସବାର୍ ଉପରେ ମାନୁଷ୍ୟ ସତ୍ୟ । ସେ ମଣିଷ ପୁଣି ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ଏକାଙ୍ଗ—ନିଜର ପୁଣ୍ୟ ଦୁଃଖକୁ ଘେନି ନିର୍ଜନ ଜୀବନ ପଥରେ ନିଷ୍ପତ୍ତ ଭାବରେ ଗତିକରି ଚାଲିଛି । ପଛରେ ନାହିଁ ସମ୍ଭାର, ଆଗରେ ନାହିଁ ମୁକ୍ତିର ପ୍ରଲୋଭନ । ଆପଣାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପାପଶିଖାରେ ସେ ଭାସିବ । ସାମ୍ପ୍ରତିକ କାଳରେ ଏହି ସ୍ଥିତିବାଦ ଏକ ମୁକ୍ତିକାମୀ ମାନବର ଭାବଧାରା ରୂପେ ପରିଚିତ ହୋଇଛି ।”

ବିଂଶ ଶତକର ଆଦ୍ୟଭାଗ ପରି ମଣିଷର ମନ ଆଉ ସରଳ ସାବଜ୍ଞାନିକ ଗତିରେ ବହି ଚାଲୁନାହିଁ । ଆଜିର ମଣିଷ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଜଟିଳତା ମଧ୍ୟଦେଇ । ଯେଉଁ ମଣିଷର ଜୀବନ ଦିନେ ସମତଳ ବାହୁନୀ ନଦୀ ପରି ଶାନ୍ତ, ଧୀର ଭାବରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିଲା, ତାହା ଆଜି ହଳି ଯାଇଛି । ସେ ହୋଇଛି ଆଜି ଅଶାନ୍ତ, ଅଧୀର । ପ୍ରଥମ ମହାଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପରେ ଅର୍ଥନୈତିକ, ସାମାଜିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଫଳରେ ସେ ଜୀବନଯାତ୍ରା ପଛରେ ପଡ଼ିରହିଲା । ପ୍ରଥମ ମହାଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରତିଫି ସ୍ୱା ନ ଯାଉଛି ପୁଣି ଆଉ ଏକ ମହାଯୁଦ୍ଧ ମାନବର ଚଳପଥକୁ ଧ୍ୱଂସ ମୁଖକୁ ଟାଣି ନେଇଗଲା । ତାହାର ଫଳରେ ମଣିଷ ଜୀବନର ଗତିପଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳି ଗଲା । ଯେଉଁ ମଣିଷ ନିଜର ଦୋଷ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଛୁଇ ନ ଥିଲା, ସେ ମଣିଷ ଆଜି ତାର ଦୋଷ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି

ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହୋଇ ବାହାର ଆସୁନି । ଏପରିକି ସେ ଯେଉଁ ଦୋଷ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର ମଧ୍ୟ କରୁନାହିଁ । ଆଜିର ମଣିଷ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦୁଷ୍ଟର୍ମ କରାଯାଇ ନିଜର ଅପକର୍ମ ପାଇଁ ଅନୁକ୍ରମ ନ ହୋଇ ବରଂ ଆଲରେ ସେ ଅପକର୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି—ମଣିଷର ମନ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ସମାନ ନ ଥାଏ । ତାର ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହୁଛି ସେ ତାର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଗଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ କାହିଁକି ଦୋଷୀ ହେବ । ବରଂ ତାର ସେହି କୁର୍ବିତ ମନ ସେହି ଅପକର୍ମ ପାଇଁ ଦାୟୀ । ଆଜିର ମଣିଷକୁ ସମାଜର କୌଣସି ସାମାଜିକ ପ୍ରଥା ବାନ୍ଧିରଖି ପାରିବ ନାହିଁ । ସେ ଆଜି ମୁକ୍ତ । ମୁକ୍ତ ଆକାଶର ବିହଙ୍ଗ ପରି ସେ ମନଇଚ୍ଛା ଉଡ଼ି ଚାଲିବ । ଯେଉଁଠାରେ ଇଚ୍ଛା ବିସ୍ତବ, ଯେଉଁଠାରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଖାଇବ ଏବଂ ତାର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଉଡ଼ିବ । ତାର ସେଇ ସ୍ୱବୃତ୍ତିରୁ ତାକୁ କେହି ନିବର୍ତ୍ତାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।

କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିତିବାଦୀମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଛଳନାକାଣ୍ଡ ରୂପେ ନାମ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହନ୍ତି ମଣିଷର ଅପକର୍ମ ପାଇଁ କେବଳ ସେହି ମଣିଷହିଁ ଦାୟୀ । ତା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କେହି ସେ ଦୋଷର ଭାଗୀଦାର ହୋଇ ପାରିବେ ନାହିଁ । ଆଧୁନିକତାର ଜୀବନ ଯାପନ, କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ଥିତିବାଦ ହେଉଛି ଏକ ବିଦ୍ରୋହ ।

ଭେଦ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କହନ୍ତି—ସବୁ ସମୟରେ ଏବଂ ସବୁ ଦେଶରେ ମଣିଷର ମାନ-ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅଳ୍ପ ହେଉ ବା ବହୁତ ହେଉ ରହୁଥିଲା । ଏହା ଏକ ନୂତନ ଦର୍ଶନ ନୁହେଁ । ମାତ୍ର ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ମନୁଷ୍ୟ ଜାତସ୍ତରକୁ ଗତି କରୁଥିବାରୁ ଏବଂ ସ୍ଥିତିବାଦ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିଦେଇ ଥିବାରୁ ଆଜି ସ୍ଥିତିବାଦ ନୂଆ ରୂପ ନେଇ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଛି ।

ସ୍ଥିତିବାଦ ଆଜି ସାରା ପୃଥିବୀର ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି । କାରଣ ମଣିଷର ସ୍ଥିତି ଆଜି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ।

ଉପନ୍ୟାସ ମଣିଷର ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ଗୁଚ୍ଚତମ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଓ ଅନ୍ତଃପ୍ରକୃତିର ଚିତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ । ଆଜିର ଜୀବନର ଛଳନା, ଧର୍ମିତତ୍ତ୍ୱ, ସ୍ୱାର୍ଥଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଉପନ୍ୟାସର କଲେବର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ । ବିଷୟବସ୍ତୁ, ସମସ୍ୟା, ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ, ଘଟଣା ବିନ୍ୟାସ, ଭାଷା ଏବଂ ଶୈଳୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପନ୍ୟାସ ଆମର ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଥାଏ ।

ଫରାନ୍ସମୋହନଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଚିତ୍ରଣ ଦେଖୁ ତାହା ଆଜିର ସମାଜରେ ବାସ କରୁଥିବା ମାନବଠାରୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ । ‘ଛମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ’ର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ, ଚମ୍ପା, ‘ମାମୁ’ର ନାଜର ନଟବର ଦାସ ଏବଂ ଚିତ୍ରକଳା ସମସ୍ତେ ମଣିଷ ଥିଲେ ସତ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣାତ୍ମକ ଗୁଣ ଛଳନାରେ ପୁର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା । ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ ଏବଂ ଚମ୍ପା ଯେପରି ଛଳନାରେ ସାରିଆ ଭରିଆର

ସବୁ 'ଛମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ' ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ନାଳର ନଟବର ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ମଧ୍ୟ ସେହି ଛଳନାର ଅଭିନୟ କରି ଗୁରୁମଣିର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ନିଜସ୍ବ କରିପାରିଛନ୍ତି । ଏହାଦ୍ବାରା ଏମାନେ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ।

ଏହାପରେ ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ଦାସ ତାଙ୍କର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ବିକ ଉପନ୍ୟାସ 'ମନେ ମନେ' ରେ ଅବଚେତନ ମନର ଯୌନ ଚେତନାକୁ ଦର୍ଶାଇ ଆଜିର ବାସ୍ତବ ଜୀବନକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିପାରିଛନ୍ତି । ରଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର 'ଚଲ୍ଲବାଟ', 'ମନର ମଣିଷ' ଏବଂ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର 'ଜୀଅନ୍ତା ମଣିଷ', 'ହୃଦମାଟି', 'ଭଙ୍ଗାହାଡ଼' ଉପନ୍ୟାସ-ମାନଙ୍କରେ ଜୀବନର ଖାଲିପିପ, ଆଶା ନିରାଶା, କର୍ମ ଧର୍ମ, ଶିକ୍ଷା ଓ ଘାଟାର ସମନ୍ବୟ ହୋଇପାରିଛି । ଏହି ଉପନ୍ୟାସରେ ନିଷ୍ଠୁର ଦୃଢ଼ସ୍ବଭାବ ସମାଜର ଅବିଚାର ସ୍ବଭାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଛି । ଔପନ୍ୟାସିକ କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ଡେଭିଡ଼େଭିକା, ରୁଣ୍ଡ ବାଇଦ, ପଲାତକ, କା' ଇତ୍ୟାଦି ଉପନ୍ୟାସ ଦେଉଛି ତାଙ୍କର ଅନବଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି । ସାଧାରଣ ନାୟକ ସେ ଅସାଧାରଣ କରି ଡୋଲିଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ନାୟକଙ୍କର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ବିକ ଚରଣ ହୋଇଛି ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସମାନଙ୍କରେ । ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ବିକ ଫୁଲେଙ୍କର ପ୍ରସବ ଯୋଗୁ ହୁଏତ କାହ୍ନୁଚରଣ ନାୟକ ପୁରୁଷର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ବିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି । ମଣିଷ ମନରେ ଯାହା ସ୍ବାଭାବିକ, ତାହାକୁ ସେ ମନର ଗହର ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚାଇ ନ ରଖି ସେ ଆଦର୍ଶ ନେବାକୁ ଆଗଭର ହୋଇ ଉଠିନାହାନ୍ତି । ସେ ଚେତନ, ଅଚେତନ, ଅବଚେତନ ମନର ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଦାନ କରି ବାସ୍ତବ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଯାଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଉପନ୍ୟାସର ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଦୋଷ ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଛଇ ନାହାନ୍ତି । 'ଶାସ୍ତ୍ରୀ'ର ଧୋବା, 'ରୁଣ୍ଡ ବାଇଦ'ର ଭୁଲସୀ ଦୁହେଁ ବ୍ୟତୀତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ନାୟକର ଯୌନ ଲଳିତାକୁ ଦୂରେଇଦେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି । ସେ ଭୁଲସୀ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି, ଜୀବନର କଠୋର ବାସ୍ତବତା ପାଖରେ ମଣିଷର ଅହଙ୍କାର ଲୀନ ହୋଇଯାଏ ।

ସ୍ଥିତିବାଦିତାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ ହୋଇପାରିଛି ଔପନ୍ୟାସିକ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ 'ଦାନାପାଣି' । ଆଜିର ଏ ଛକା ପଂଡ଼ାକୁ ଦୁନିଆରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଦାନା ଏବଂ ଟୋପାଏ ପାଣିପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ସଂପର୍କ ଲାଗି ରହିଛି ତାର ଶିକାର ହୋଇଛି ବଳିଦତ୍ତ । ଯେଉଁ ବଳିଦତ୍ତ ଦିନେ ସାହେବଙ୍କର ପ୍ରିୟପାତ୍ର ହେବାପାଇଁ ମେମ୍ ସାହେବଙ୍କ ଫୁଲ ଗଛପାଇଁ ପୁଷ୍ପରାସ୍ତ୍ରୀ ଦେଇ ଯାଇଛି ସେ ଉପନ୍ୟାସର ଶେଷକୁ ଦାମିକା କାରୁରୁ ଓହ୍ଲାଇଛି । କେତେ ଛଳନା, କେତେ ଆତ୍ମ ପ୍ରବଞ୍ଚନା, କେତେ ଅବିଶ୍ବାସ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅଶନିଶ୍ବାସୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ଦୁନିଆଁର ସବୁ କଷ୍ଟ, ନିର୍ଯ୍ୟାତନାକୁ ସେ ଆଡ଼େଇଦେଇ ଅରେଇଗୁଲିଏ ଏପରିକି ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ସରୋଜିନୀ ମଧ୍ୟ ରଣଜିତ ବାବୁଙ୍କର ଗୁରୁପାଖରେ ଦୂର ରୁଲିଛି । ବଳିଦତ୍ତ ପ୍ରମୋଦନ ପାଇଁ ପାରଳ ହୋଇ ବଲୁଆ ପରି ଚତୁର ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ବାରା ସ୍ବର୍ଗବଳ ଖଟାଇ ଆଗେଇ ଯାଉଥିଲା ସମୟରେ ସରୋଜିନୀର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନାୟକର ଯୌନ ଲଳିତା ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

'ଦାନାପାଣି' ପରି 'ମାଟିମଟାଲ'ରେ ଗୋପୀବାବୁ ଏକ ନୂତନ ଧାରା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ମାଟିମଟାଲର ଶାନ୍ତ ସରଳ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନରୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଧାରା ସହଜ ଗଢ଼ରେ

ଆସିବୁ । ଦାନାପାଣି, ଲଘୁବଲୟ, ମାଟିମଟାଳ ପରେ ଔପନ୍ୟାସିକଙ୍କର ‘ରଞ୍ଜିତପୁରୀ’ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଅବବାହତା ସଙ୍ଗର ଆକର୍ଷଣ ପ୍ରେମନ୍ଦି ତାକୁ ଆହୁତ୍ୟା କରିବାପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି । କିନ୍ତୁ ସେ କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ କରିପାରି ନାହିଁ । ସେ ଘରଣୀ ହୋଇନାହିଁ, ସେ ମା ହୋଇନାହିଁ, ସେ ଶୀର ଦେଇନାହିଁ । ସେହି ଅବବାହତା ଶିକ୍ଷୟିଣୀ ସଙ୍ଗର ଅବଦମିତ ଯୌନ ଲଳିତା ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ମଣିଷର ଏହି ଢଙ୍ଗ ନରୁଣବେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏହା ସ୍ଥିତିବାଦପରି ମନେହୁଏ ।

ଔପନ୍ୟାସିକ ଅଧ୍ୟାପକ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କର ସିଂହକଣ୍ଠୀ, ମୁଗତୃଷ୍ଣାରେ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ମନଃ ସମୀକ୍ଷାର ଅଂତରାଳରେ ମାନସିକ ବିଳାସର ଚନ୍ଦ୍ରଦେଇ ଅଛନ୍ତି । ଉନ୍ନତ ମଣିଷର ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ, ମାନବିକ ଚେତନାକୁ ଜାଳିଯୋଡ଼ି ଗୁରୁତାର କରିଦେଇ । ମଣିଷକୁ ଲୋପକରି ପଶୁତ୍ବରେ ପରିଣତ କରାଏ । ‘କାମନାର ବିନାଶରେ ହୁଏ ଦୁଃଖର ବିନାଶ’ । କିନ୍ତୁ କାମନାର ଶେଷ ନାହିଁ କି ଦୁଃଖର ବି ଅଂତ ନାହିଁ । ମଣିଷର ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ କେତେ କାମନା କେତେ ବାସନା ଆସେ । ମାନବର ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟାସତ୍ତ୍ବେ, ବୁଦ୍ଧି ଓ ବିଚାର ସତ୍ତ୍ବେ ତାର ଅଲକ୍ଷରେ, ଅଜଣାତରେ କାମନା ତାକୁ କବଳିତ କରେ, ଆକ୍ରମଣକରେ । ତାହାହିଁ ସପୂର୍ଣ୍ଣରାସରେ ରୂପାୟିତ ହୋଇଛି ଉପନ୍ୟାସ ‘ମୁଗତୃଷ୍ଣାରେ’ ।

ଶାଂତନୁ ଆରୁର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ‘ନର କନ୍ଦର’ ଉପନ୍ୟାସରେ ନୈରାଶ୍ୟ, ସମୟର ଯେଉଁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ତାର ଦୃଢ଼ତା ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି କେବଳ ସ୍ଥିତିରେ ।

ଏହିସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚାହିଁବାକୁ ଲାଗେ ଜଣାଯାଏ ଯେ, ସ୍ଥିତିବାଦ ହେଉଛି ମାନବ ଜୀବନର ସଂକଟକାଳୀନ ଦର୍ଶନ । ଅଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍‌ଗାତା ଯଥାର୍ଥରେ ସ୍ଥିତିବାଦ ସଂପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି — “ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟରେ ସ୍ଥିତିବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଦର୍ଶନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସାତେ ଓ କାମ୍ୟୁ ଆଧୁନିକ ମଣିଷର ଯେଉଁ ଅନୁରୋଧ ଜୀବନର ରୂପ ଲେଖିଦେଇ ଗଲେ ତାହା ଏକାଂତ ଏକକ, ପ୍ରୟୋଜନାପେକ୍ଷୀ, ବ୍ୟକ୍ତିକୈନ୍ଦ୍ରିକ, ଆତ୍ମମୁଗ୍ଧ — ଗୋଟିଏ କଥାରେ ନିଜେ ଭଲିତ ଜଗତ ଭଲ, ଅଥବା ନିଜେ ଥିଲେ ବାପର ନାମ ।”

ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥସୂଚୀ —

୧ । ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟର ପରିଚୟ — ଅଭ୍ୟୁଦୟ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ

୨ । ରଣି — ୧୩ଶ ବର୍ଷ (ମିଳିତ ୧ୟ ଓ ୩ୟ ସଂଖ୍ୟା)

ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟରେ ନୂତନ ଧାରା — ଶ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍‌ଗାତା

୩ । ଝଙ୍କାର — ୧୦ ବର୍ଷ — ୧୧ଶ ସଂଖ୍ୟା —

ଆଧୁନିକ ଋଦ୍ର ଗଳ୍ପରେ ମଣସି ଓ ସ୍ଥିତିବାଦ ତତ୍ତ୍ବ କୃଷ୍ଣଚରଣ ବେହେରା ।

ଭକ୍ତିରସାମୃତ

ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କନ୍ଥା ମଠର ଭକ୍ତ ମଧୁ ଦାସ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବର୍ଣ୍ଣିଷ୍ଠ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ବୈଷ୍ଣବ । ତାଙ୍କର ‘ଭକ୍ତିରସାମୃତ’ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ପ୍ରଧାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯହିଁରେ କବି ସହ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କ ପରି ନିଜ ସାଧକ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ କାହାଣୀ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଅଛନ୍ତି । ସେ ଥିଲେ ଜାତିରେ ବୈଶ୍ୟବର୍ଣ୍ଣିୟ । ଗ୍ରନ୍ଥର ଶେଷ ଭାଗରେ ସେ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି—

“ବୈଶ୍ୟ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ମୋର । ରଜତକାଞ୍ଚନ ବେଢ଼ର । ୧୭୭ ।

ଶ୍ରୀଗୁରୁ ଆଶାଂ ମୋତେ ହୋଇ । ମୋ ମୁଖୁଁ ଏ ପଦ ସ୍ମରଇ । ୧୭୮ ।

କହିଇ ସ୍ଥାନ ମଧୁ ଦାସ । ଶ୍ରୀଗୁରୁ ଚରଣେ ମୋ ଆଶ । ୧୭୮ ।” (ଅ ୧୫)

କବି ଦ୍ଵିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭକ୍ତି ଭାବର ବିଷୟ ବୁଝାଇ ବର୍ଣ୍ଣିଛନ୍ତି, ‘ଭଗତ ଭାବକୁ ମୁଁ ବଣ । ଭାବକୁ ନିକଟେ ସୁଦୃଶ୍ୟ । ଅଭାବେ କେବେ ଦୃଶ୍ୟ ନୋହେ । ଶୁଣ ଅର୍ଜୁନ ମୁହିଁ କହେ ।’ ୧୩ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥପରି ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଅବିକାର, ଅକ୍ଷୟ ଓ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ସେ ଅନାଦି ଓ ଅଶାକାର । କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାବ ନଥିଲେ ଭକ୍ତିର ଉଦୟ ହେବ ନାହିଁ—‘ଭାବ ତୋ ଚିତ୍ତରେ ନଥିଲେ । ମୋତେ ଭେଟନ୍ତୁ କାହିଁ ଭଲେ ।’ ପୁଣି ‘ବିଷ ଯେ ବିଷୟକୁ କହ । ବିଶ୍ଵାସ ଭଗତ ଅଟଇ ।’ ୮-୩୭

ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମହାଶୂନ୍ୟର ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଷୟ କରାଯାଇଛି ଓ ତାହା ସହଜ ଓଡ଼ିଶୀ ବୈଷ୍ଣବଧର୍ମର ଯେଉଁସବୁ ପାରଂପରିକ ତତ୍ତ୍ଵ ତାହା ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି । ଏକ ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟଠାରୁ କବିଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପିଲାଦିନରୁ ତାଙ୍କର ଧୂଳିଖେଳ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରତିମା ଗଢ଼ି ତାହାକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ପୂଜା କରୁଥିଲେ । କାଳିକ ଭାବରେ । ଦିନେ ସହ ମଧୁ ଦାସ ପ୍ରଭାତରୁ ଇଚ୍ଛାପୁର ଗଲେ ଓ ସେଠାରୁ ଗଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବଳଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ନିମିତ୍ତ । ଗରୁଡ଼ ପ୍ରସ୍ତ ନିକଟରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଭୋଗଦ୍ଵାରୀ ନେଇ ଆସୁଥିବା ଜନେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଝୁଣିପଡ଼ିଲା ଓ ପରେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଧାନିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କରିବାରେ ଲାଗିଲା । ଫଳରେ ସେ ଅଚେତା ହୋଇପଡ଼ିଲେ । କେତେକ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଝଡ଼ିବର୍ଷାରେ ନେଇ ସାଷ୍ଟାମ କରାଇଲେ । ତା’ପରେ ମଧୁଦାସ ଘରକୁ ଆସି ପୁରୁଥିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଉ ପୂଜା କଲେ ନାହିଁ । ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁକଷ୍ଟ ଭୋଗକରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା । ସେ ପରେ କହିଛନ୍ତି ଘର ଦେବତାହିଁ ପ୍ରକୃତ ଦେବତା । ତାଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ି ଯେ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଫର୍ପିତ କରି ଦେବଦେବଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦଉଡ଼େ ତା’ଠାରୁ ଆଉ ମୁଣ କେହି ନାହିଁ । ଏଠାରେ ଘର ଦେବତାର ଅର୍ଥ ଶରୀର ଭିତରର ବ୍ରହ୍ମ ।

ବାଲ୍ୟକାଳରେ ସେ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଓ ପୁରାଣର ପାଠ କରୁଥିଲେ । ପିଲାଦିନରୁ ସେ କୌତୃହଳବଶତଃ କୌପୁନା ଧାରଣ କଲେ ପିତା ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ବାବାଜି ବାବାଜି ବୋଲି । ତେବେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ବାଲ୍ୟ ଜୀବନରୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ବୌଦ୍ଧତା ଭାବର ଉଦ୍ବେଗ ହୋଇଥିଲା । ତାପରେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବାପାଇଁ । ନିଶାଈ ନପିଇ କାହା ଘରେ ମାସେ ଦିନାସେ ରହୁ—ଶାସ୍ତ୍ର ମାଗି ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ଘରକୁ ଫେରିଆସିବା ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନଥିଲା । ମନରେ ତାଙ୍କର ଆଶା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ଯେ ସେ କିପରି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବେ—ସେଥିପାଇଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଖୋଜି ଚାଲିଲେ । ସେ ଗୃହରେ ଥାଇ ନାନାଦି ନିଷ୍ଠା ଓ ଅଗୁରୁ ସହୃଦ କାଳଯାପନ କରୁଥାନ୍ତି । ଦେହରେ ନାନାଦି ରୋଗ ହେଲା । ତେଣୁ ସେ ଦୁଃଖରେ ସବୁ ନିୟମ ନିଷ୍ଠା ଗ୍ରହଣଦେଲେ । କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ନିୟମ ନିଷ୍ଠା ଗ୍ରହଣଦେବା ପରେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ ହେଲା ।

‘ଯେଣୁ ମୁଁ ଅଗୁରୁ ଗ୍ରହଣି । ଶରୀର ନିରୋଗୀ ହୋଇଲି ।’ ୧୨-୩୧

ମଧୁଦାସ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଦି ଖୋଜି ଖୋଜି ଯାଇ ଓଳାପୁଣୀ ପାହାଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ । ସେଠାକାର ପାହାଡ଼ର ସମାଧି ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଚେତା ଗୁଡ଼ିଗଲା । ପୁଣି ସେଠାକୁ ଆସିବାପାଇଁ ବାସନା ରଖି ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରିଗଲେ । ଘରେ ଶୟନେ ହସନେ ଲାଲି ଦେଖିଲେ ସେହି ସମାଧି—ହଠାତ୍ ଦିନେ ଦେଖିଲେ, ସମାଧିରୁ ଏକ ଅଶରୀର ମୂର୍ତ୍ତିର ଆବିର୍ଭାବ ଓ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୁରୁ । ତାପରେ ଗୃହତ୍ୟାଗୀ ହୋଇ ଚାଲିଲେ ବ୍ରହ୍ମର ସଂଧାନରେ । ଶ୍ଵାପଦସଙ୍କୁଳ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଶାନ୍ତିର ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ସେ ବ୍ୟାଘ୍ରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୌକିକ ବୃତ୍ତି ହୋଇଛି । ତଥାପି ସାଧକ ସାଧୁ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ଚାଲିଛନ୍ତି । ସେ ଆସି ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଓ ସେହିଠାରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି ।

‘ସେ ରୁଦ୍ଧ ଦେଖିଲି ମୁଁ ତୋଳେ । ଯେଣୁ ସୁଦୟା ଗୁରୁ କଲେ ।’ ୩୮

ତତ୍ପରେ ସେ ଆସିଲେ ଖଣ୍ଡଗିରିରୁ କଟକ । ଝଡ଼ବର୍ଷା ଭିତରେ ସେ ନଦୀ ପାରହୋଇ ଗୁଡ଼ିରେ ବାଟ ନପାଇ ଚାଲି ଚାଲି ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ଏକ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ । ସେ ନିଜର ଅନୁଭୂତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏହିପରି—

‘ମେଘ ଯେ ବରଷୁଣ ଥାଇ । ମୁହଁ ଯେ ଚଳି ଯାଉଥାଇ । ୩୧ ।
ବଣା ହୋଇଣ ବଣେ ବଣେ । ଚିତ୍ତରୁଥାଇ ଯିବି କେଣେ । ୪୦ ।
କଣ୍ଟା ଯେ ଆଉ ବୁଦା ଥାଇ । ଯେବେ ମୁଁ ହାବୋଡ଼େ ପଡ଼ଇ । ୪୧ ।
ଅନ୍ଧାରେ ଅନ୍ଧ ପ୍ରାୟେ ହୋଇ । ଉଣ୍ଡାଳି ତାହାକୁ ଧରଇ । ୪୨ ।
ବାହୁଡ଼ି ପ୍ରାୟେ ନପଟଇ । ତାର ଉପରେ ଚଢ଼ିଯାଇଁ । ୪୩ ।
ଉପରେ ଗୁଡ଼ିଦେଇ ହାତ । ତଳକୁ ପଡ଼ଇ ଗୁରତ । ୪୪ ।’ (ଅ ୨)

ସାଧନାର ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣପତନ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ସେ ଚାଲୁଛନ୍ତି—

‘ମୋ ମନେ ଭୁମିରେ ଚାଲଇ । ପଟ୍ଟ ଶିଖେ ଚାଲୁଥାଇଁ’ । ୪୮ । (ଅ-୧୨)

ପ୍ରକୃତ ପରେ ସାଧୁ ଭାବରେ ଏ କେହି ପଦ ? କାହିଁ ଶୁଣିବା କାହିଁ
ଓଳାପୁଣି । ଗତିକ ଭିତରେ ଏତେ ବ୍ୟବଧାନ ପୁଣିଗଲା କିପରି ? ଓଳାପୁଣିରେ ସେ
କିଛିଦିନ ରହି ତତ୍ପରେ ସେ ନାନା ଗ୍ରାମ ଚାଲିଚାଲି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର (କନ୍ୟାପାଢ଼) ରେ
ପହଞ୍ଚିଲେ । ସେଠାରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ କିଛିଦିନ ରହି ପୁଣି ଚାଲିଲେ । ସୁଧାଭୂଷା
ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ସେ କାହାକୁ କିଛି ମାଗିବେ ନାହିଁ । ସେ କହିଛନ୍ତି ସାଧୁମାନେ
ମନରେ ଡୋଧ ନ ଆଣି ମନର ଆନନ୍ଦରେ ବଢ଼ାଇ କରନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି—
'ମନ ଡୋଧଲେ ସବୁ ନାଶ'—ସନ୍ତୋଷ ମନରେ କେହି କଣିକା ମାତ୍ର ଦ୍ରବ୍ୟ ଅର୍ପଣ କଲେ
ସେ ମତୁଳ ପ୍ରାୟେ ହୋଇଥାଏ । ଏହା କେବଳ ଭାବର କଥା । ଭାବଗ୍ରାସ୍ତ ସଦା
ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଥାନ୍ତି । କୃଷକପଟ୍ଟଚାପୁଷ୍ପ ସଫାର ବଣରେ ପଡ଼ି କବି ରକ୍ତାକ୍ତ
ହୋଇଛନ୍ତି । ସେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରି କହିଛନ୍ତି—

“ପ୍ରଭୁ ରଖିବେଟି ଯାହାକୁ । କେ କିସ କରିବ ତାହାକୁ ।

ପ୍ରଭୁର ଯାହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟା । ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ତାକୁ ନାହିଁ ଠିଆ ।” ୧୧୭ । (ଅ ୧୩)

ସହକରି ସାଧୁ ଦାସ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କହିଛନ୍ତି ‘ବ୍ରହ୍ମରେ ଭକ୍ତ ମୁକ୍ତି ପଥ’—
ଯେଉଁଠାରେ ତର୍କ ସେଠାରେ ଭକ୍ତ ନାହିଁ, ତଦ୍‌ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତ ନାଶ ଯାଏ । ଗୁରୁର ଅଷ୍ଟାଦଶ
ଅଧ୍ୟାୟରେ କବି ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ କବିଙ୍କ ପରି ବେଦାନ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱର ସମୀକ୍ଷା
କରି ବ୍ରହ୍ମ ଓ ତାହାର ସ୍ୱରୂପ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛନ୍ତି ।

ସହ ସାଧୁଚରଣ ବହୁ ଗୀତା, ସହଜା ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିବାର ବିଷୟ ‘ଭକ୍ତ-
ରସାମୃତ’ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଥାଏ । ଓଡ଼ିଆ ଗୀତା ଓ ସହଜା ସାହତ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଗମ୍ୟ
ହୋଇ ରହିଛି ।

ଗୀତା ଓ ସହଜା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୁହାଯାଇଛି—

‘ଗୀତା ପ୍ରଳୟାସାର (ପ୍ରଣବସାର) କହଁ । ବ୍ରହ୍ମ ଗୀତାୟେକ ଅଛଇ । ୫୪ ।

ଭଗବଦ ଯେ ଗୀତା ଜାଣ । ଗୀତା ଛଡ଼ଣ ଅଛି ପୁଣ । ୫୫ ।

ବଦଣ ଗୀତା ସେକକହଁ । ଚୋରି ତଉଦ ଗୀତା ଥାଇ । ୫୬ ।

ଚୋରି ତବଣ ଗୀତା ଏକ । ଗୁପ୍ତ ଗୀତାୟେ କବିଦେଖ । ୫୭ ।’ (୩୧୧)

ଏହାଛଡ଼ା କବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଗୀତା, ଦାର୍ଢ୍ୟତାଭକ୍ତ ଗୀତା, ହୃଦୟଗୀତା,
ଭିକ୍ଷୁ ଗୀତା, ବିରାଟ ଗୀତା, ବିରାଟ ଯନ୍ତ୍ର, ମନଚୈତନ୍ୟ ଗୀତା, ହିଣ୍ଡଲ ଗୀତା,
ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୂଗୋଳ ଗୀତା, ଭୂଳାଭିଷା ଗୀତା, ବ୍ରହ୍ମସହଜା ଗୀତା କଥା, ଗରୁଡ଼ ଗୀତା,
ହନୁମନ୍ତ ଗୀତା, ଅମରକୋଷ ଗୀତା, ଅନ୍ତର ଗୀତା, ଅର୍ଜୁନ ଗୀତା, ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଗୀତା,
କର୍ମ ସହଜା ଗୀତା, ଦୁଃଖୀ ଗୀତା (ଯମଗୀତା—ଦାନକୃଷ୍ଣ), ନାମରତ୍ନ ଗୀତା, ରାଧାମୃତ
ଗୀତା, ନାମରତ୍ନବଳୀ ଗୀତା, ଭଗବତ ରତ୍ନମାଳିକା ଗୀତା, ହଂସ ଦାକ୍ଷୀ ଗୀତା, ଦବ୍ୟ-
ଦେବୀ ଗୀତା, ଚୈତନ୍ୟ ଚରଣ ଅମୃତ, ଅପ୍ରକାଶ ଗୀତାସେଷାତ । ୭୧ ।, ଶୂନ୍ୟସାଗର
ଗୀତା, ଗୁଣସାଗର ଓ ନାମବ୍ରହ୍ମ ଗୀତା, ଭକ୍ତ ରତ୍ନାବଳୀ ଗୀତା, ପ୍ରଣବ ଗୀତା, ମହ
ମଣ୍ଡଳ ଗୀତା, ଭକ୍ତଚିନ୍ତା, ଭଗବତଚିନ୍ତା, ଜ୍ଞାନଚୂଡ଼ାମଣି ଚିନ୍ତା, ଗ୍ୟାନପରତେ ଚୂଡ଼ାମଣି,
ଭରତଚିନ୍ତା ଗୀତା, ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଗୀତା ।

ଟୀକା ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ରାମାୟଣଟୀକା, ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣଟୀକା, ଟୀକାସମ୍ରାଜ,
ଚତୁର୍ଦ୍ଧାବନ୍ଦନାଟୀକା, ଅମରକୋଷଟୀକା, ପଦ୍ମକଳାଟୀକା ଇତ୍ୟାଦି ।
ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି—

‘ସ୍ବେ ସର୍ବ’ ଗୀତା ଯେ ଅଛନ୍ତି । କେତେ କହୁବ ତୋତେ ଚନ୍ଦ୍ର । ୧୩ ।

ଅନେକ ଅଛି ଆଉ ପୁଣି । ଏତକ କଲଇଂ ବଂଶୀ । ୧୪ । (ଅ’ ୦)

ଏଥିରୁ କବିଙ୍କର ବହୁଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞତାର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ
ହେବ । ସେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ବୁଲି ଭୋକ ଉପାସରେ ରହି ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା କଥା ଯାହା
କହିଛନ୍ତି ତାହା ସତ । ଏହି ସବୁ ଗୀତା ଓ ଟୀକା ଗ୍ରନ୍ଥ ଭିତରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାଶିତ ଓ
ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଅପ୍ରକାଶିତ । ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ବା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ମୂଳକ ସାହିତ୍ୟର
ଆଲୋଚନା ନିମିତ୍ତ ଏହି ବିବରଣୀ ଯେ ବହୁ ଅମୂଲ୍ୟ ଉପାଦାନ କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ
ହେବ ।

କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଂସାରୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ ପ୍ରତି ଭାବ ରଖିବାରେ
ସଂସାରୀ ସଂସାରର ଦୁଃଖକଷ୍ଟରୁ ଶାଣ ପାଇଥାଏ । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମାନ କହୁଥିବା ଜଳଜୀବ
ପୁଣି ପଦ୍ମଗୋଭିତ ସରୋବରର ଉପମା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବହୁ ଜଳଜୀବ ମଧ୍ୟରେ
ପଦ୍ମ ଆଇ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ପ୍ରତି—ଜମାସାରୁପୀ ପଦ୍ମ ପରମାସାରୁପୀ ପୂର୍ବକୁ
ଧ୍ୟାନ କରିବା ଉଚିତ । ଦେହ ଥିଲେ ବିକାର ରହିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ—ଏଥିରେ ମମୀଭୂତ ବା
ବିବ୍ରତ ନ ହୋଇ ଉପରୋକ୍ତ ସାଧନ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ସଂସାରୀ ପୁଣି ହୋଇପାରିବ ।

କବି ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ରହ୍ମଲଭ ନିମିତ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ଆଶ୍ରମ ଆଦି ବର୍ଣ୍ଣନା
କରି ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଓ ଗୁରୁତତ୍ତ୍ବକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦନ କରିଅଛନ୍ତି । ଦୁଃଖର
କଥା ଏହି ଉପାଦେୟ ଅମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶଲାଭ କରିନାହିଁ ।

ଗ୍ରନ୍ଥର ବିବରଣୀରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ କବି, ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ କବି ଓ
ସେ ତାଙ୍କର ମତାବଲମ୍ବୀ ଥିଲେ । କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଓଲାପୁଣୀ ପାହାଡ଼ରେ ଅରକ୍ଷିତ
ଦାସଙ୍କ ମଠ ରହିଛି । ସହ ମଧୁଦାସ ଓଲାପୁଣୀ ପାହାଡ଼ର ସମାଧିରୁ ଯେଉଁ ଅଶଗ୍ଗ
ଗୁରୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ । ଏ ସବୁ
ବିଦ୍ୟାନୁଭୂତିର କଥା । ତେବେ ଯାହାହେଉ କବି ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଶେଷ ଭାଗର
ବୋଲି ଜଣାଯାଇଥାଏ ।

ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମକରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି—

‘ଭକ୍ତରେ କର ଏହା ପାଳ । ସ୍ବେ ବ୍ରହ୍ମରସ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ।

ତେଣୁଟି ଭକ୍ତ ରସାମୃତ । ଗୀତାରେ ହୋଇଅଛି କ୍ଷାତ । ୧୫ ।

କହଇ ଶ୍ରୀମଧୁଦାସ । ସେହି ବ୍ରହ୍ମକୁ ମୋର ଆଶ । ୧୬ ।

ସ୍ବେ ଗୀତା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଲ । ପଞ୍ଚବଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ ବଢ଼ିଲ । ୧୭ ।

ଭକତି ରସାମୃତ ନାମ । ପରଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ । ୧୮ ।

(ଅ’ ୫)

ନିକଟରେ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କ ଏକଶତ ଅଧ୍ୟାୟ ବର୍ଣ୍ଣିଷ୍ଠ ‘ମହାମଣ୍ଡଳ ଗୀତା’ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି । ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କର ଧର୍ମ ମତ ‘ଆଜ୍ଞାଧର୍ମ’ ରାବରେ କଥିତ ସେଉଥିରେ ‘ବ୍ରହ୍ମ’ ବା ‘ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ’କୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି । କବି ମଧ୍ୟ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରି ଉକ୍ତ ମତ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତରସାମୁଦ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପ୍ରଖ୍ୟାପନ କରିଅଛନ୍ତି ।

କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସରେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ । ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ିଦେଲେ ସାଧକ ଜୀବନର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ସହ ମଧୁଦାସଙ୍କ କୃତ ବ୍ୟାଗତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନାହିଁ । ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ସହ କବିଙ୍କର ପରଚୟ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ମୃତ-ସବଳକାର ଅନ୍ତରାଳରେ ଇତ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିରହିଛି । ଏହିସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଆମର ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ସଂଜ୍ଞାବିତ । ଏହିସବୁ ରଚ୍ଚର ଉଦ୍ଧାରରେ ଆମେ ଯେ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ସାହିତ୍ୟ ସାଧକମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତି ତପ୍ତ କରିବା ତାହା ନୁହେଁ, ଆମେ ଏହା ଦ୍ଵାରା ଆମ ଜାତିର ଗୌରବମୟ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଇତିହାସକୁ ସମ୍ବଳିବନ୍ଧ କରିପାରିବା ।

ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସରେ ଚେତନା ପ୍ରବାହ ଧାରା

ଶର୍ମିଷ୍ଠା ମହାନ୍ତି

ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଭିତରେ କାବ୍ୟ, କବିତା, ଗଳ୍ପ ତଥା ନାଟକ ଭଳିଭଳି ଉପନ୍ୟାସ ଏକ ଅବ୍ୟାଚୀନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ହେଁ ମାନବ ସମାଜ ତଥା ସଭ୍ୟତା ପ୍ରତି ତାହାର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ । ଆଜିର ମାନବ ଜୀବନ ବହୁ ଜଟିଳତା ଭିତରେ ପିଷ୍ଟ । ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି ତା ମନରେ କଲ୍ପନାଶାତ ଆଶାର ସେହି ସୁରମ୍ୟ ସୌଧ ଖୋଲିଥିଲା, ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଶ୍ନ ଧକ୍କାରେ ସେହି ଆଶାର ସୌଧ ଅଗରେ ଭୁସ୍ତୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା । ହାତାଶା, ଲାଜର ବାଲିଝଡ଼ରେ ତାର ସବୁଜ ହୃଦୟ ହେଲା ଧୂସର । ହା' ହୁତାଶର ବହ୍ନିଶିଖାରେ ତାର ମନ ହେଲା ଦଗ୍ଧୀଭୂତ । ଏହି ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନକୁଳ ଦଗ୍ଧ ମନ, ଉଚ୍ଚବିକ୍ଷତ ରକ୍ତାକ୍ତ ହୃଦୟର ସ୍ୱପ୍ନାସ୍ତମ୍ଭ ଚନ୍ଦ୍ରାଧରାକୁ କାବ୍ୟ, କବିତା, ଗଳ୍ପ, ନାଟକ ତଥା ପାରମ୍ପରିକ ଉପନ୍ୟାସରେ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅନ୍ଧମ ହୋଇପଡ଼ିଲା । ଫଳରେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ଏହି ନିରାଶ ସତ୍ୟର କର୍ତ୍ତୃନା କରି, ମଣିଷ ମନର ଏକ ପୁରୁଷ ପରିଚୟ ଦେବାପାଇଁ ଉପନ୍ୟାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁ ସାଧ୍ୟ ସାଧନାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଦେଖାଦେଲା । ସାହା ଫଳରେ ଉପନ୍ୟାସର ଆଂଶିକ ତଥା ଆତ୍ମିକ ବିଭବରେ ଦେଖାଦେଲା ଏକ ନୂତନ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ।

ମଣିଷର ଏକ ସ୍ୱପ୍ନଂସପୁର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ ଦେବାପାଇଁ ତାର ବାହ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅପେକ୍ଷା ଆନ୍ତଃ ପ୍ରକୃତିର ଅନ୍ତର ଗହ୍ୱରରେ ଆଲୋକ ସମ୍ପାତ କରିବାରେ ଆଧୁନିକ ଔପନ୍ୟାସିକ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ହୋଇଉଠିଲା । ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିଦ୍ William Jamesଙ୍କ ମତରେ ଏହି ଆନ୍ତଃ ପ୍ରକୃତି ବା ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ଦେଉଛି, “Science of mental life, both of the phenomena and of their conditions. The phenomena are such things as we call feelings, desires, cognitions, reasonings, decisions and the like.” ମାନସିକ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ତା ଅବସ୍ଥାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ହିଁ psychology । ଏହି ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ହିଁ stream of consciousness ବା ଚେତନା ପ୍ରବାହ ଧାରାର ମୂଳ ଉତ୍ସ ବା ଜନ୍ମସ୍ଥାନ । ପୃଥିବୀ ଇତିହାସରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ William

James ଏହାର ସନ୍ଧାନ କରିଥିଲେ ୧୮୮୭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏବଂ ୧୮୯୦ରେ ତାଙ୍କର “Principles of Psychology” ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ।

ଉପନ୍ୟାସ ଜଗତରେ ଏହି ଚେତନା ପ୍ରବାହଧାରୀ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ନୂତନ ଦିଗନ୍ତର ସନ୍ଧାନ ଦେଇଥିଲା । Leon Edelଙ୍କ ମତରେ କଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଏହା ଉପନ୍ୟାସର ପରିସରକୁ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ କଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ମଣିଷର ଅବଚେତନ ମନର ଜଟିଳତାର ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ଅଙ୍ଗନ କରିବାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସ ଦେଖାଦେଇଥିଲା । ଏହି ନୂତନ ବସ୍ତୁର ଆବିଷ୍କାର ପରେ ଉପନ୍ୟାସ ଜଗତରେ ଏକ ନୂତନ ଶୈଳୀର ପ୍ରୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେଲା ।

ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ନୂତନ ଆଗନ୍ତୁକଙ୍କ ଜନ୍ମ ୧୯୧୩ରୁ ୧୯୧୫ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଘନଜଣ ଔପନ୍ୟାସିକ ପରସ୍ପର ଅଜଣା ଭାବରେ ନିଜ ନିଜର ସାହିତ୍ୟ ସାଧନାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଇଂରାଜୀ ଉପନ୍ୟାସ ଜଗତ ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା । ଫରାସୀ ଲେଖକ Marcel Proust ୧୯୧୩ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବେଳକୁ ତାଙ୍କ “Remembrance of Things Past”ର ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ଯନ୍ତ୍ରସ୍ଥ ଥିବା ବେଳେ ଇଂରାଜୀ ମହିଳା Dorothy Miller Richardson ତାଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗ୍ରନ୍ଥ “Pilgrimage”ରେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ପରିବେଷଣରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ । ଏକ ପୟଃ ପ୍ରଣାଳୀର ଦୁଇପଟରୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଜଣ ସମ୍ମାନ ଯୋଗ୍ୟ ଲେଖକ ନିଜ ନିଜ ସାହିତ୍ୟିକ କୃତିର ବୃହତ୍ ନୌକାକୁ ଭସାଇ ଦେଇଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ Irish ଲେଖକ ଜେମ୍ସ୍ ଜୟେସ୍ ତାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ “A Potrait of the Artist as a Young Man” ପୁସ୍ତକ ନିର୍ମାଣରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷିରୁ ଜନ୍ମ ନେଲା ଏକ ନୂତନ ସମ୍ପଦ—ଚେତନାପ୍ରବାହ ଧାରାର ଉପନ୍ୟାସ ବା ସ୍ୱଗତାତ୍ମକ ମାରବ ଉପନ୍ୟାସ ।

ମନୋବିଜ୍ଞାନର ଗବେଷକମାନଙ୍କ ମତରେ ଚେତନା ହେଉଛି ଅତୀତର ଅନୁଭୂତି, ବର୍ତ୍ତମାନର ଅନୁଭବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ଦିଗହଜା ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିବା ପାଇଁ ଧାବିତ, ତାହାରି ଏକ ମିଶ୍ଟିରୂପ । ମାନବର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚେତନାର ଏକ ଅଂଶ ବିଶେଷ ଏବଂ ନିତ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିନଶୀଳ । ମାନବର ଅବଚେତନ ମନ ଏହି ପ୍ରବହମାନ ଚନ୍ଦ୍ରାଧାରର ଏକ ରଙ୍ଗଶାଳା । ଯେଉଁଠି ଅନେକ ଚନ୍ଦ୍ରାର ଆବର୍ତ୍ତାବ ହୁଏ, ତାର ବିଲୟ ବି ହୁଏ । ମଣିଷ ତାର ଅତୀତ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଚାଲିନା କରେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଦିଗହଜା ଅନ୍ଧକାରରେ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ଚନ୍ଦ୍ରାଧାର ବିଲୀନ ହୁଏ । ତାର ଅବଚେତନ ମନରେ ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଏକ ସରଳ ରେଖାରେ ଗଢିକରେ ।

ଉପନ୍ୟାସର ଏହି ନୂତନ ଶୈଳୀ କାହାଣୀର ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରୁ ଅପସାରିତ କରିଦେଲା । ଯାହା ଫଳରେ ଚରିତ୍ର ବା ‘hero’ ପରିଚାର ଅନ୍ତର୍ଗତକୁ ଚାଲିଗଲା ।

ସମାଲୋଚକଙ୍କ ମତରେ ଆଧୁନିକ ଉପନ୍ୟାସରେ କାହାଣୀର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା କହିଲେ ଅଧିକ ହେବ ନାହିଁ । ଆଜିର ଅନ୍ଧ Irish ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ କେମ୍ବ୍ ଜୟେସ୍ କୋଲାହଲ-ମସ୍ ଡବ୍ଲିନ୍ ସହରରେ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ବତାଇ ଦେଇଥିଲେ । ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ସ୍ଥାନ ହୋଇ-ଥିବାରୁ ମାନସିକ ଅନୁଭୂତି ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା । ଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତର immediate conscienceକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ । ଯାହାକୁ ସେ କହିଥିଲେ—An epiphany ; ମୁହୂର୍ତ୍ତକର ଚେତନାକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେଇ, ଅନୁଭୂତିର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଫଳରେ ଉପନ୍ୟାସ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପସହ ତାର ଗତିପଥ ବଦଳାଇଲା ।

ଜୟେସ୍ଙ୍କ ମତରେ ପାଠକ ସଚେତନ ହୋଇ ଲେଖକ ନିଜର ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଫଳରେ ଉପନ୍ୟାସର ଗତିପଥ ଶୀଥିଲ ହୁଏ । ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ନିଜେ ଉପନ୍ୟାସର ପରିସରକୁ ପରିଆସି ନିଜେ କିଛି ନ କରି ପାଠକଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଅବହେଳା ଭାବରେ ଔପନାସିକ ଚରିତ୍ରର ମାନସିକ ଅନୁଚିନ୍ତନସହ ପରିଚିତ କରାଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସର ସମଗ୍ର କଳେବରରେ ଯାହା କିଛି ଘଟି ଯାଉଥିଲା ତାହା କେବଳ ଚରିତ୍ରର ମାନସିକ ଚେତନାଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରାହିଁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଥିଲା । ଚରିତ୍ରର ମନ ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରତିଫଳନ ରୂପେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପନ୍ୟାସରେ ଦେଖାଦେଇଛି ।

Dorothy Richardson, Marcel Proust, Leon Edle ଏବଂ James Joyceଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପନ୍ୟାସ ତାର ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ କାହାଣୀ ପରିବେଷଣର ମନୋବୃତ୍ତି ଗ୍ରନ୍ଥ ମାନବର ଅନ୍ତଃକରଣର ନିରୁପଦ ପ୍ରଦେଶର ଏକ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଚିତ୍ର ଅଟେ । Richardson, Woolf ଏବଂ Joyce ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଭାବପ୍ରବଣତାର ପକ୍ଷପାତୀ ନ ଥିଲେ । ସେମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମାନବିକ ଚେତନାର ଜଟିଳତା ଏବଂ ପ୍ରବାହ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବାସ୍ତବତାର କଳାତ୍ମକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ମନସୀକ୍ଷାର ପରିସର ସୀମିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଏହାର ଶେଷ ନାହିଁ । ବରଂ ଏହା ଚେତନା ରାଜ୍ୟର ରୂପ ରହସ୍ୟକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରି ମନର ଅନ୍ତର ମହଲର ଗୋପନ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ମାନବ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ସ୍ୱୟଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ପରିଚୟ ଦେବାରେ ଅଧିକ ଶ୍ରମ ।

Stream of Consciousnessର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଇ William James କହିଛନ୍ତି ମାନବିକ ଚେତନାର ଅବହେଳା ଗତି ବା ପ୍ରବାହକୁ ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ରୂପ ଦେବାପାଇଁ ‘Stream’ ବା ‘ଧାରା’ ହେଉଛି ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ରୂପକ (metaphor) । ତାଙ୍କ ମତରେ ଅବଚେତନ ମନର ଭାବନା ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାତର ଏକ ଆଲୋଚିତ କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ଯାହା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଲୋକଦ୍ୱାରା କେତେକ ପରିମାଣରେ ପରିବେଷିତ । ଅସୀମ ଅଜ୍ଞତ ଠାରୁ ଜୀବନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଏକ ନିମ୍ନ ପ୍ରବାହ । ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସଂଘର୍ଷ, ଅଜ୍ଞତ ସୂଚକ ରୋମଞ୍ଚନ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଦିବାସପୁ ଦ୍ୱାରା ସୃଜ୍ୟ ଅନୁଭୂତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଏହା ଏକ ଉକ୍ତ ମାଧ୍ୟମ ।

ନିରୁଦ୍ଧତା ଏବଂ ନିରନ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳତା ମାନବ ଚେତନାର ଦୁଇଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଭୂଗୋଳିକ ଦୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ । ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନ୍ତତର ସୃଷ୍ଟି, ବର୍ତ୍ତମାନର ଦୃଢ଼ ଆଶ୍ରୟ ଏବଂ ଦୂରନ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ୱପ୍ନର ଏକତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନ ସମ୍ମେଳନ ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ କର୍ଯ୍ୟକଳାପର ନିମିତ୍ତ ଅଗ୍ରଗତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ । Rubert Hymphreyଙ୍କ ମତରେ ଏହି ସ୍ୱାଧୀନ ସମ୍ମେଳନ ତିନିଗୋଟି ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ—ପ୍ରଥମ ହେଲା ସୃଷ୍ଟି; ଯାହା ପୃଷ୍ଠଭୂମି ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଚେତନା; ଯାହା ଏହାର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଏବଂ ତୃତୀୟ ହେଲା କଳ୍ପନା ଯାହା ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତନର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ । ଏହି ମନପ୍ରାକ୍ତିକ ଭାବ ସମ୍ମେଳନର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ‘ସ୍ୱଲିପିସ୍’ରେ Molly Bloomର ଚେତନା ପ୍ରବାହ ଧାରରେ ଦିଆଯାଇଛି । Molly ଶୋଇଯାଇଛି । ଘଣ୍ଟାର ଟିକ୍‌ଟିକ୍‌ ଶବ୍ଦ, ଓଁଲ୍‌ ପେପରର ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଲମ୍ପର ଦ୍ୱିମିତ ଆଲୋକ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟକିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାଣେ ଦିଏ ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁ ନ ନଥାଏ । ଏହିପରି ଏକ ଅଲସ୍‌ ପରିବେଶରେ ତାର ଚେତନା ପ୍ରବାହଧାର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜୟେସ୍‌ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି—

“ପାଖ ଘଣ୍ଟାକୁ ଅନାଇଲା ବେଳେ ସେ ସମୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେଉଛି, ଅନ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାର କଲ୍‌ନା ଫେରି ଯାଉଛି ଚାନ୍‌ ରାଜ୍ୟକୁ, ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି । ଆଉ କେତେବେଳେ ବା wall paperର ଫୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଆକାଶର ତାରାସବୁ ଚାଲିଯିବା କରୁଛି । ଅନ୍ତତରେ Limbard Streetରେ ଥିବାବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ସମୟରେ ଭାବୁଛି... ।”

କେବଳ ‘ଭାବସଙ୍ଗ’ ନୁହେଁ ଏ ଧରଣର ଉପନ୍ୟାସର ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଲା ଏହା ସ୍ଥାନ ଏବଂ କାଳର ନିଗଡ଼ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ । ମାନବର ମନ ସୃଷ୍ଟି, ବିସ୍ମୃତିର ଏକ ମାଣିଷିଭୂତ । ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଅଧ୍ୟାୟର ଇତିହାସ ବହୁନକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଶାଶ୍ୱତ । ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାନସପଟରେ ଯେଉଁ ଭାବନା ଦେଖି ଦେଇଥାଏ ଅନ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାହା ହୁଏତ ବିଲସ୍‌ ହୋଇଯାଇପାରେ । ମଣିଷର ମନ ଅନ୍ତତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନାର ଏକ ଗନ୍ତାଘର । ଏହି ଚେତନା ପ୍ରବାହ ଧାରର ଉପନ୍ୟାସରେ ଯେତେବେଳେ ମାନବର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାର, ତାର ଚିନ୍ତା ଚେତନାର, ଅନୁଭୂତି ଏବଂ କଳ୍ପନାର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ଏବଂ କାଳର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ରେଖା ରହିପାରେ ନାହିଁ । David Daichesଙ୍କ ମତରେ—The stream of consciousness technique; is a means of escape from the tyranny of time dimension.”

ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ—“What these writers have contributed to fiction is broadly one thing they have opened up for it a new area of life. They have added mental functioning and psychic existence to the already established domain of motive and action. They have

‘created a fiction centered on the core of human experience, which if it has not been the usual domain of fiction is not they have proved an improper one.’

James Joyceଙ୍କ “ୟୁଲ୍‌ସିସ୍” ଉପନ୍ୟାସ ପରେ ନୋବେଲ୍ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେମ୍ସି ଓଡ଼୍‌ଜର “The Oldman and the Sea” ଉପନ୍ୟାସ ଏ ଧରଣର ଉପନ୍ୟାସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ।

ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତର ଚିନ୍ତା ଜଗତରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଏହି ଆଲୋଚନ ବହୁ ବଳମ୍ବରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ତାର ପ୍ରତିଧ୍ବନି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଅବଶ୍ୟ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ବିକ ଉପନ୍ୟାସର ରଚନାଭଙ୍ଗୀ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପରମପରାକ୍ରମ ନୁହେଁ, ତଥାପି ଜୟେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରାଧାର ବର୍ଣ୍ଣିଷ୍ଠ ଭଙ୍ଗୀରେ ରଚିତ ଉପନ୍ୟାସ କେବଳ କେତେକ ସମସାମୟିକ ଔପନ୍ୟାସିକଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ସଫଳ ରୂପ ପାଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତି, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ, କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ଶାନ୍ତିନୁ ଆର୍ତ୍ତୁର ପ୍ରଭୃତି ସ୍ବଳ କେତେକଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ।

ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ “ଚଲ୍ଲବାଟ” ବାସ୍ତବରେ ସଦା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅବଚେତନ ମନର ଏକ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଚଲ୍ଲବାଟ । ଚଲ୍ଲବାଟର ଦିଗଦିଗ ପଥରେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେଇ ଅମରେନ୍ଦ୍ରର ଅବଚେତନ ମନ ଶ୍ବରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିମାନରୁ ଫେରିଯାଇଛି ସେହି ସ୍ବପ୍ନ ଅଟାତକୁ; ଯେଉଁ ଅଟାତ ଗୁଡ଼ା, ଗୀତା, ବନା, ସୁମତି, ସରଳା, କବିତା, ପ୍ରଭୃତି ନାନା ଚରୁଣୀଙ୍କର କଳନାଦରେ ଏକତା ମୁଖଶିତ ଥିଲା । ଫୁଲେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରାଧାର ପରିପ୍ରେକ୍ଷିରେ ରଚିତ ଏହି ଉପନ୍ୟାସ ଜୀବନର ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ମାନସିକ ଦୃଢ଼ର ଏକ ସାର୍ଥକ ସୃଷ୍ଟି ।

ବହୁ ଉପନ୍ୟାସର ସୂତ୍ରା କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ “ତେଉଁ ତେଉଁକାର” ଉପନ୍ୟାସରେ ଚେତନା ପ୍ରବାହ ଧାରା ଅନ୍ୟତମ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖାଯାଏ । ଜୀବନର ଷ୍ଟୁଡ଼, ବୃହତ୍ ଘଟଣାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନାନା ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାର, ସ୍ବପ୍ନ ବିସ୍ମୟର ତେଉଁ ଅବଚେତନ ମନର ବେଳା ଭୂମିରେ ମଥାପିଟି ଯେଉଁ ନିନାଦ ସୃଷ୍ଟିକରିଛି; ଏକ ସୀମିତ ପରାଧି ଭିତରେ ସେସବୁକୁ ସୁପରିକଳ୍ପିତ ଭାବରେ ସାଇତି ରଖିବାର ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି ଏହି ଉପନ୍ୟାସରେ । ‘ୟୁଲ୍‌ସିସ୍’ ଉପନ୍ୟାସର ସମସ୍ତସୀମା ମାତ୍ର ଅଠର ଘଣ୍ଟା । କିନ୍ତୁ ତେଉଁ ତେଉଁକାର ସମସ୍ତ ସୀମା ଚିନ୍ତିତ । ‘ରମା ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଟୁରରେ ଯାଇଥିବାରୁ ନିର୍ଜନ ଡାକବଙ୍ଗଳାରେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ଶାନ୍ତିରେ କଟାଇ ପାରିନାହିଁ ସୁକାନ୍ତ । ମନ ଗହ୍ବରର ଅଥଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଦେଖା ଦେଇଛି ଅନେକ ଚିନ୍ତା, ଅନେକ ଦୃଢ଼, ଅଶାନ୍ତ ଭାବନା । ସୁକାନ୍ତର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଚିନ୍ତାର ଆଲୋଚନ ଦେଖାଦେଇଛି ରମାର ଅବଚେତନ ମାନସରେ । ସୁକାନ୍ତର ଅଗୁନକ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନରେ ଏହି ଭାବନାର ଅବସାନ ହୋଇଛି ।

ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର “ରହୁର ଗୁପ୍ତା” ଏବଂ “ଲମ୍ବୁବଲମ୍ବ” Stream of Consciousness ଉପନ୍ୟାସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁଇଟି ସଫଳ ସୃଷ୍ଟି । “ରହୁରଗୁପ୍ତା” ଉପନ୍ୟାସର ନାୟିକା ‘ସତୀ’ । ନୀତି ତାର ସତୀ ହେଲେ ବି ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ପରିବେଶକୁ ତାକୁ କରୁଥିଲା ଅସତୀ । ବର୍ତ୍ତମାନର ନିଷ୍ଠୁର ବାସ୍ତବତାର ଧକ୍କାରେ ପେଣି ହୋଇବି ଅତୀତକୁ ସେ ଭୁଲି ପାରିନାହିଁ । ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନର ନିରାଶ କୋଣରେ ଗର୍ଭର ରୋଷାପାତ କରୁଥିବା କେତୋଟି ସ୍ୱପ୍ନ, ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାର ରଙ୍ଗିନ୍ ନିଶା ତାର ଅବଚେତନ ମନରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ତାକୁ ଭୁଲି କରି ଗଢ଼ିଉଠିଛି ଏହି ଆତ୍ମ ସଂଳାପଧର୍ମୀ ଉପନ୍ୟାସଟି । ସେହିପରି “ଲମ୍ବୁ ବଲମ୍ବ” ଜଞ୍ଜାଳିଆ ତରୁଣ ରାୟର ଚିନ୍ତାଧାରା ସୁଗନ୍ଧ ରହୁଣୀର ଚନ୍ଦ୍ର ଏ । ଚରଣମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାନୁଶୀଳନ, ଅନ୍ତଃନିରୀକ୍ଷଣ ସହ ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଭାବନାକୁ ଏକ ସରଳରେଖାରେ ଗଢ଼ି କରାଇ ଜୀବନର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବାସ୍ତବତା ପ୍ରତି ସଞ୍ଜେତ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ।

ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅଧ୍ୟାପକ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ “ନେପଥ୍ୟ”, “ସିଂହକଟୀ” ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କ “ଧର ଓ ଧାର” ଶାନ୍ତିରୁ ଆରୁର୍ଥଙ୍କ “ନରକନ୍ଦୁର” ପ୍ରଭୃତି ଉପନ୍ୟାସରେ ମନପ୍ରାପ୍ତିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଜୀବନ୍ତ ହୋଇପାରିଛି । ଆତ୍ମକଥନ ମୂଳକ, ଚେତନା ପ୍ରବାହ ପଦ୍ଧତି ସମନ୍ୱିତ ଉପନ୍ୟାସରୂପକ ତାର ଟିକନଟି ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ମନୋବୃତ୍ତି ଏବଂ ବୌଦ୍ଧିକ ଆବେଦନଶୀଳତା ଯୋଗୁ କେତେକ ପରିମାଣରେ ଅବୋଧ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ତଥାପି ଆକ୍ରମ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଯୁଗରେ ଜୀବନ ଯେଉଁ ଏକ ଛନ୍ଦଃପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବୋଧ ଗନ୍ତା କରୁଛି ସେଠି ଜୀବନ ପାଇଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସାହତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅବୋଧ ହେଲେ ବିଶେଷ ଉପକାରକ ପରି ମନେହୁଏ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଦୁଃଖର ବିଷୟ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ସାହତ୍ୟରେ ଉପନ୍ୟାସ ଆଜି ସେତେବେଳେ ନାନା ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଉନ୍ନତର ଶିଖର ପ୍ରଦେଶରେ ଉପନୀତ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ଜଗତରେ ଏହାର ମାତ୍ର ଅସ୍ୱାମୀରମ୍ଭ ହୋଇଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ।

ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ବାଦ

ସଂପାଦନା :

ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର୍ ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି

ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା

୧୮୭୩

(ସାଗୀନ ଓଡ଼ିଆ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ ସାରଗର୍ଭକ ଆଲୋଚନା ଓ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା । ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ରଚନା ଓ ଗବେଷଣା ନିମିତ୍ତ ଏସବୁର ମୂଲ୍ୟ ଅକଳନୀୟ । ପ୍ରତ୍ୟେକବର୍ଷ ‘ପାଠକ’ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଏହିସବୁ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଅଛି ।)

ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା

୧୮୭୩

ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷାବିଭାଗର ବାର୍ଷିକ ବଜାୟପତ୍ର :

×× ମାର୍ଚ୍ଚିନ ସାହେବଙ୍କ ବିଜ୍ଞାପନାରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ କଟକ ହାଇସ୍କୁଲର କାଲେଜ କ୍ଲବ ପାଇଁ ଏବର୍ଷ ୧୭୮୭ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା । ତହିଁରୁ କେବଳ ୧୩୪ ଟଙ୍କା ଗ୍ରନ୍ଥ ଠାରୁ ଡିଏ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବକ ଆଦାୟ ହୋଇଅଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରାୟ ସମୁଦାୟ ବ୍ୟୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କର ବୋଲିବାକୁ ହେବ । ଅତି ଉଚିତ୍ତା ଛଡ଼ା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କ ଆଉ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦାନରେ ୩୦୧୨୪ ଟଙ୍କା ସରକାରଙ୍କର ଏବଂ ୩୭୭୮ ଟଙ୍କା ଲୋକ-ମାନଙ୍କର ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା ।

×

×

×

ଓଡ଼ିଶାର ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଏକାବେଳକେ ନିଷେଧ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କମିଶନର ସାହେବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଏଥିକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବଙ୍ଗଳା ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି ଯେ ସେପରି ହେବାର ଉଚିତ କେବଳ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍କୁଲରେ ବଙ୍ଗଳାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହେବାରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶ୍ରେଣୀ ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରେ । ଏ ରୂପ ଉପାୟ କଲେ କି ରୂପ କାର୍ଯ୍ୟହେବ ଅର୍ଥାତ କୌଣସି ବାଧା ହେବ କି ନାହିଁ ଏ ବିଷୟରେ କମିଶନର ଓ ଇନ୍‌ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ମତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଅଛି ।

×

×

×

ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍କୁଲର ଅବସ୍ଥା ନିତାନ୍ତ ଅସୁବିଧାମୟ ବୋଲି କମିଶନର ସାହେବ ଲେଖିଅଛନ୍ତି ଓ ତହିଁର ଏହିହେତୁ ଦର୍ଶାଇ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସେଠାରେ ଅଧିକ ଇଂରାଜୀ ଓ ସଂସ୍କୃତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍କଳ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ । ଉକ୍ତ ସ୍କୁଲରେ କମିଶନରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଶତକର ୧୪ ଜଣ ଓ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସନ୍ତାନ ଶତକର ୩୦ ଜଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି । ×× ପୁଣି ସଂସ୍କୃତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ କମିଶନର ଓ ଇନ୍‌ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରବଣ କରି ଲେଫ୍ଟନେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସାହେବ ପ୍ରମୁଖ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ×× ।

X

X

X

ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରେବନ୍ଦ୍ର ସା ହେବ ଉକ୍ତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ କି ଯାହା କେତେକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବ ତହିଁର ଖଣ୍ଡିଏ ତାଲିକା ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତି । ମାନ୍ୟବର ଲେଖକମାନଙ୍କୁ ଗଭୀର ଏ ବିଷୟରେ କହିଅଛନ୍ତି ଯେ କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଗଞ୍ଜାମ ଓ କଲିକତାରେ ପ୍ରକାଶିତ ସମସ୍ତ ଉକ୍ତ ପୁସ୍ତକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପୂର୍ବକ ଗିପୋଟ୍ ଦେବାରେ ଯେଉଁ ଉଦ୍‌ଯୋଗ ହୋଇଥିବ ତାହା ଅତି ପ୍ରଶଂସା ଯୋଗ୍ୟ ଅଟଇ X X ।

(ଉ.ଦା. ୮ ଭାଗ, ୧ମ ସଂଖ୍ୟା ଜାନୁଆରୀ ୧୮୭୩ ମସିହା ପୃଷ୍ଠା ୧ ।

ବିଜ୍ଞାପନ :

ବାଲେଶ୍ୱରର ଉକ୍ତ ଦର୍ପଣ କି ଯହିଁର ବିଜ୍ଞାପନ ଏଥିପୂର୍ବେ ଏ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ମାସରେ ବାହାରଥିବ ଓ ଆନ୍ତ୍ରେମାନେ ତହିଁରେ ଅତିଶୟ ଅନନ୍ଦିତ ହୋଇଥିବୁଁ ଓ କୃତଜ୍ଞତା ପୂର୍ବକ ଖଣ୍ଡିଏ ପତ୍ରିକା ପାଇବାର ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛୁଁ । ଉକ୍ତ ଦର୍ପଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମହତ୍ ଅଟେ ଓ ତାହା ସଫଳ ହେଲେ ଦେଶର ଅନେକ ଉପକାର ହେବ ଏଥିରେ ଅଶୁମାନ୍ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ।

(ଉ.ଦା. ୮ ଭାଗ ୩ ସଂଖ୍ୟା ଜାନୁଆରୀ ୧୮୭୩ ପୃ-୧୧)

ନୂତନ ପୁସ୍ତକର ସମାଲୋଚନା :

ଆଖ୍ୟାନମଞ୍ଜରୀ ନାମକ ଖଣ୍ଡିଏ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରାୟ ହୋଇଥିବାର ଆନ୍ତ୍ରେମାନେ କୃତଜ୍ଞତା ସହୃଦ ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛୁ । X X ପୁସ୍ତକ ଖଣ୍ଡିକ ଏହି ନାମର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଣ୍ଡିତ ଭିରବରଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗରଙ୍କ ବଙ୍ଗଳା ପୁସ୍ତକରୁ ବାବୁ ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ରାୟ ଅନୁବାଦ କରିଅଛନ୍ତି । ପଣ୍ଡିତ ଭିରବରଦ୍ରଙ୍କର ପୁସ୍ତକର ଗୁଣ ଦୋଷ ବାଛିବା ଆତ୍ମମାନଙ୍କର ସାଧ୍ୟତା ନୁହଇ । ବାସ୍ତବରେ ତାହାଙ୍କ ପୁସ୍ତକମାନ ସର୍ବଗୁଣରେ ଭୂଷିତ ଓ ସର୍ବତ୍ରରେ ଆଦୃତ ଯୁକ୍ତବଂ ଏ ପୁସ୍ତକ ତହିଁରୁ ଅନୁବାଦିତ ହୋଇଥିବାରୁ ପୁସ୍ତକଗତ ବିଷୟମାନ ଓ ରଚନା ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ । କେବଳ କେମନ୍ତ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦିତ ହୋଇଥିବ ତାହାହିଁ କହିବାରେ କହିଲେ ପୁସ୍ତକର ଯଥେଷ୍ଟ ସମାଲୋଚନା ହେଲା । ଆନ୍ତ୍ରେମାନେ ଦୁଇ ଏକ ସ୍ଥାନ ପାଠ କରି ଦେଖିଲୁଁ ଯେଉଁପ ଉକ୍ତ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦିତ ହୋଇଥିବ ତାହା ମହ ନୁହଇ ବରଂ ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରେସରେ ରୂପା ହୋଇଥିବା ଅନେକ ପୁସ୍ତକରୁ ଭଲ ଅଟଇ । ପୁସ୍ତକଟି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜନ ବିମସ୍ତ ସାହେବଙ୍କୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଥିବ ଯୁକ୍ତବଂ ବନ୍ଦୁ ପକ୍ଷରେ ବ୍ୟାଘାତ ନାହିଁ ଓ ଆନ୍ତ୍ରେମାନେ ଅନୁମାନ କରୁଅଛୁଁ ଏହା ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉପଯୋଗୀ ଅଟଇ । ସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନରେ ସାମାନ୍ୟ ଦୋଷ ଲକ୍ଷିତ ହୁଅଇ ମାତ୍ର ସେ ସବୁ ବାହୁଲ୍ୟ କରି ଲେଖିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ।

(ଉ.ଦା. ୮ ଭାଗ ୮ ସଂଖ୍ୟା ଫେବୃଆରୀ ୧୮୭୩ ପୃଷ୍ଠା ୩୪୩୫)

ଓଡ଼ିଆଭାଷା ଓ ବାବୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଲଲ ମିତ୍ର :

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉପରୁ ବାବୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଲଲ ମିତ୍ରଙ୍କ କୋପ ଅବଧି ଶାନ୍ତ ହୋଇ ନାହିଁ । ଗତ କାନୁଆରୀ ମାସରେ ୨୩ ତାରିଖରେ କଲିକତା ବେଆନ ସୋସାଇଟୀ ସଭାରେ ତାଙ୍କର ମରେମିତଲ ସାହେବ ଭାଷା ସମୁଦ୍ଧର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ସୁରୁରୁ ଓ ଗଞ୍ଜବନ୍ଧୁତା ଶେଷ ହେଲେ ବାବୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଲଲ ମିତ୍ର ତାଙ୍କର ମଦୋଦୟକୁ ସଭାର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପ୍ରସ୍ତାବ ରୁଲରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁତା କଲେ ତହିଁରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଯେ ଭାରତ ବର୍ଷର ଭାଷା ସମସ୍ତର ବିଭିନ୍ନତା ବିଷୟରେ ଅନେକ ମତ ଭେଦ ଦେଖାଯାଏ ଓ ଭ୍ରମବଶତଃ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଯାହାକୁ ବିଭିନ୍ନତା ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି ତାହା ପ୍ରକୃତ ନୁହେଁ ଯଥା ଓଡ଼ିଆ ବଙ୍ଗଳା ଓ ଆସାମୀ ଭାଷାମାନ ବାସ୍ତବରେ ଏକ କିଛି ଭ୍ରମ ହେଉଥିବା ତାହାକୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଜ୍ଞାନ କରାଯାଏ । ବଙ୍ଗାଳିମାନଙ୍କୁ ଏକଥା ବାଧୁନାହିଁ କାରଣ ସେମାନେ ଆପଣା ଅବସ୍ଥା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆସାମୀ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ହେତୁ ଆପଣା ଭାଷା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି । ଯେବେ ସେମାନେ ବଙ୍ଗଳା ପଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ତେବେ ଅଳ୍ପ କାଳରେ ବଙ୍ଗାଳିଙ୍କ ସହିତ ଭ୍ରାତୃଭାବରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇ ଏକ ହୋଇ ଯିବେ ଓ ବଙ୍ଗଳାରେ ଯେ ସମସ୍ତ ଉନ୍ନତ ହୋଇଥାନ୍ତେ ସେ ସବୁର ଫଳ ଭୋଗ କରିବେ । ଏମାନଙ୍କୁ ଭାଷା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଖିଲେ ଏମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ସମାଜବଦ୍ଧ ହୋଇ ଆପଣାକୁ ଅତିଶୟ ଅସହାୟ ମଣିବେ କାରଣ ଭାଷାରେ ସେମନ୍ତ ସମାଜର ପ୍ରଭେଦ ହୁଅଇ ଏମନ୍ତ ପ୍ରାୟ କାହିଁରେ ହୁଅଇ ନାହିଁ । ତାହାଙ୍କ ଏମନ୍ତ ମାନସ ନୁହେଁ ଯେ ଭାରତ ବର୍ଷର ୧୦୮ ଭାଷାକୁ ସେ ବଳପୂର୍ବକ ଗୋଟାଏ କରିନେବେ କାରଣ ସେଥିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅବଧି କିଛି ହୋଇ ନାହିଁ । ଏ ଦେଶର ଉନ୍ନତିଶୀଳ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଏଥିର ଭାର ରହିଅଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାହା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହୋଇ ପାରେ । X X X ଏଥିରୁ ପାଠକମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ କଥା କେବଳ ତାହାଙ୍କୁ ସାଜଇ କେହି ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମିଶୁ ନାହାନ୍ତି ତଥାପି ସେ ଆପଣା ଖୟାଲ ଗୁଡ଼ିକ ନାହାନ୍ତି ।

(ଉ.ଦା. ୮ ଭାଗ ୧ ସଂଖ୍ୟା ମାର୍ଚ୍ଚ । ୧୮୭୩ ପୃ. ୩୪)

ବିଜ୍ଞାପନ :

ଉତ୍କଳପୁତ୍ର ନାମକ ରାଜକୀୟ, ସାମାଜିକ, ନୈତିକ, ଐତିହାସିକ ପ୍ରଭୃତି ବିଷୟକ ଓଡ଼ିଆ ଓ କେତେ କେତେ ବେଳେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷାରେ କ୍ଷୁଦ୍ରାକୃତିର ଖଣ୍ଡିଏ ପାତ୍ରିକ ସମସାମୟିକ ପତ୍ର ଆଶାମୀ ୧୨୮୦ ସାଲର ଡିସେମ୍ବର ମାସ ୧୦ ତାରିଖଠାରୁ ବାହାରିବ । ଏଥିର ବାର୍ଷିକ ଅଗ୍ରୀମ ମୂଲ୍ୟ ୧ ଟଙ୍କା ବାର୍ଷିକେ ମୂଲ୍ୟ ହେଲେ ୪ ୧୯ ପଡ଼ିବ । ମୂଲ୍ୟଛଡ଼ା ଖଣ୍ଡ ପ୍ରତି ବର୍ଷକୁ ତାଙ୍କମାସୁଲ ୪ ୦୫୯ ଓ ୨ ଡିସେମ୍ବର ୨୫ ଖଣ୍ଡ ଯାକେ ବର୍ଷକୁ ତାଙ୍କ ମାସୁଲ ୪ ୧୨ ।

ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ନାୟକ

କାଳିବଜାର

କଟକ

(ଉ. ଦା. ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୮୭୩ ୮/୧୭ ପୃଷ୍ଠା ୫୦)

ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷାବିଭାଗରେ ବଙ୍ଗଦେଶୀୟଙ୍କ କଣ୍ଠଦୁ :

ଆମ୍ଭେମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରେରଣପତ୍ର ପାଇ ପାଠକଙ୍କ ଗୋଚରରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛୁ ତହିଁରୁ ଦେଖାଯିବ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବିଶେଷରେ କର୍ମିଶନର ସାହେବ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଉନ୍ନତି ସକାଶେ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେହେଁ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଚେଷ୍ଟା ବଙ୍ଗଦେଶୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବିଫଳ ହେଉଅଛି । ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ଅଥବା ସ୍ଵଳାଭିଜ୍ଞର ଉନ୍ନତି ପକ୍ଷରେ ଯତ୍ନବାନ୍ ହେଉଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ଏହି ଯେ ତାହାଙ୍କ ଯତ୍ନ ଫଳପ୍ରସ୍ତ ହେଉଅଛି କର୍ମିଶନର ସାହେବ ଅଥବା ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାହା ନିବାରଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇ ପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ବଙ୍ଗୋଳଳ ବର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବ୍ୟବହାର ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ଅଥଚ ତାହା ଚଳୁଅଛି ବୋଧ ହୁଅଇ ପୁତ୍ରକ ବିନେତା ବଙ୍ଗଦେଶୀୟ ଥିବାରୁ ସେପରି ହୋଇଥିବ । ପ୍ରାକୃତ ଭୂଗୋଳ ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ହୋଇଅଛି ତାହା ଅନ୍ୟାୟ ନୁହଇ ।

(ଉ.ପା. ଅପ୍ରେଲ ୮/୧୫ ସଂଖ୍ୟା ୧୮୭୩ ପୃଷ୍ଠା ୬୮)

ଉତ୍କଳ ଶିକ୍ଷାବିଭାଗର ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ :

ଏହି ନାମରେ ଗୋଟିଏ ସଭା ଏ ନଗରରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଅଛି ବୋଲି ଏକମାସ ହେବ 'ଉତ୍କଳପୁତ୍ର'ରୁ ପାଠକମାନେ ଅବଗତ ହୋଇଥିବେ । ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେମାନେ ତହିଁର ବିଶେଷ ପରିଚୟ କିଛି ପାଇ ନଥିବାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ନଥିଲୁ । ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଉକ୍ତ ସଭାର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରଭାକର ବିଦ୍ୟାରତ୍ନଙ୍କ ଠାରେ ସଭା ସଂଜ୍ଞାନ୍ତ ସମସ୍ତ ବିବରଣ ଓ ନିୟମାବଳୀ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ ଅବଗତ ହେଲୁ ଯେ ଏ ସଭା ଗତ ଜୁଲାଇମାସ ଆଦ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପ୍ରତି ରବିବାର କଟକ ନିର୍ମାଳ ସ୍କୁଲ ଗୃହରେ ଏହାର ଅଧିବେଶନ ହେଉଅଛି । ସଭାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହିରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇ ଅଛି ଯଥା—“ଯଦ୍ଵାରା ଉତ୍କଳ ଭାଷାର ଉନ୍ନତି ଓ ଉତ୍କଳ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକାଦିର ସମାଲୋଚନା ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବକ୍ତିତା ଓ ରଚନା ଶକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ଆଉ ତତ୍ତ୍ଵ ବିତର୍କ ପ୍ରଭୃତି ।” ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଭଲ ତହିଁରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଓ ସଭ୍ୟଗଣ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ନିର୍ମାଳ ଓ ହାଇସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଓ ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି । ଅତଏବ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ସଭ୍ୟଶ୍ରେଣୀ ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଓ ଗୁରୁମାନେ କି ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଦେଶର ବିଦ୍ୟୋନ୍ନତି ହେବାର ଆଶା କରାଯାଇପାରେ ସେମାନେ ଆପଣା ଗୁରୁତ୍ଵର ମହତ୍ତ୍ଵ ସୁନ୍ଦର ରୂପେ ବୁଝିଅଛନ୍ତି ଏହା ସୁଖର ବିଷୟ ଅଟେ । ସଭାର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ଠାରୁ ଅବଧି ଯେଉଁ ବିଷୟ ସବୁର ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଅଛି ତହିଁରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୁଅଇ ଯେ ପ୍ରକୃତ ବିଷୟ ସବୁର ସମାଲୋଚନା ହେଉଅଛି ପାଠକଙ୍କ ଜାଣିବା କାରଣ ଲେଖୁଅଛୁ ଯେ ଭାଷାନ୍ନତିର ଫଳ, ଉତ୍କଳ ଭାଷାର ପୁରାତନ ଅବସ୍ଥା, ଉତ୍କଳୀୟମାନଙ୍କର ପୁରାତନ ସଭ୍ୟତାର ଉନ୍ନତି ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ରଚନା ପାଠ ଓ ତତ୍ତ୍ଵବିତର୍କ ହୋଇଥିଲା । ସଭ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପଞ୍ଚାଶ ଜଣରୁ ନ୍ୟୁନ ହେବ ନାହିଁ ଓ ପ୍ରତି ଅଧିବେଶନରେ ୪୦ ଜଣରୁ ଉର୍ଦ୍ଧା ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ । ସଭ୍ୟମାନେ ଯେଉଁସବୁ ଉପାୟ ପୂର୍ବକ ଏ ସଭାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ

ସଫଳ କରିବାକୁ ଯତ୍ନବାନ ଅଛନ୍ତି ଏଥିରୁ ବଳି କରି ତହିଁର ପରିଚୟ ଦିଆ ଯାଇ-
ପାରେ । ଆମ୍ଭେମାନେ ଭରସା କରୁଁ ଯେ ଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୀର୍ଘଜୀବ ହେଉ ଓ ପ୍ରଥମ ମାସ
ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଶୁଭ ଅଛି ତହିଁରୁ ଅନୁମାନ ହୁଅଇ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଶା
ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ତେବେ ଦୁଃଖ ସହୃଦ ବୋଲିବାକୁ ହେଉଅଛି ଯେ ଏ ନଗରରେ ସମୟ
ସମୟରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ଅନେକ ସଭାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କୁସଂସ୍କାର
ଜନ୍ମିଅଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସଭା ସହଇ ନାହିଁ । ଉତ୍କଳ ଶ୍ରୀପତିପତି ସଭାକୁ ଏତିକି
ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ଦର୍ଶାଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉକ୍ତ କୁସଂସ୍କାରରୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ ।

(ଉ. ଦା. ୮/୩୩ ସଂଖ୍ୟା ଅଗଷ୍ଟ ୧୮୭୩ ପୃଷ୍ଠା ୧୨୭)

ଇଂରାଜୀ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଡକ୍ଟ୍ରିନେର ବା ଅଭିଧାନ :

ଉକ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥ ବହୁ ଯତ୍ନ ଓ ପରିଶ୍ରମ ପୂର୍ବକ ନାନାବିଧ ସୁବିଧାଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ
ମାନଙ୍କରୁ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇ ନଟକ ମିଶ୍ରାଦି ଗ୍ରନ୍ଥାଦିରେ ମୁଦ୍ରିତ ହେଉଅଛି । ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ
ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାର୍ଥମାନ ଓ ଅନେକ କଠିନ ଶବ୍ଦର ପ୍ରକୃତ ଉଚ୍ଚାରଣ ଓ
ଓଡ଼ିଆର ଅନୁବାଦୀ ଅନେକ ପ୍ରକଳିତ କାବ୍ୟମାନଙ୍କର ଅର୍ଥମାନ ପ୍ରସ୍ତୋଗ କରାଯାଇ
ଅଛି । ଉକ୍ତ ପୁସ୍ତକର ଆୟତନ ଉପରେ ଆଠପେଜୀ ଆଡ଼ାରେ *୦୦ ପଞ୍ଚ ହେବ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ
ବର୍ତ୍ତମାନ ୨୯୦ ପଞ୍ଚ ମୁଦ୍ରିତ ହେଲାଣି । ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ସମ୍ପାଦନାକ୍ରମେ ମୁଦ୍ରିତ ହୋଇ
ଉତ୍କଳ ସଂକଳନ ସହୃଦ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ।

ଦାଶରଥୀ ରାଉତ

(ଉ. ଦା. ୮/୩୩ ସଂଖ୍ୟା ଅଗଷ୍ଟ ୧୮୭୩ ମସିହା ପୃଷ୍ଠା ୧୫୨)

ଭଗବତ୍‌ଭକ୍ତି ପ୍ରଦାୟିନୀ :

ଏହିନାମରେ ଖଣ୍ଡି ଏ ପଟ୍ଟିକା ଆଗାମୀ ଶ୍ରୀମାତ୍ର ପୌର୍ଣ୍ଣମୀଠାରୁ ପ୍ରତି ପକ୍ଷରେ
ପ୍ରକାଶିତ ହେବ । ଏହି ପଟ୍ଟିକା ହିନ୍ଦୁଧର୍ମ ବହୁଭୂତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ
ବିଶେଷରେ ମତ ପ୍ରତିପୋଷକ ହେବନାହିଁ । ଯେଉଁମାନେ ଏହାର ସମ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟରେ
ବ୍ରତୀ ହୋଇଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁସମାଜ ଭୁକ୍ତ ଓ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ସୁତରାଂ ଭିନ୍ନ
ଜାତୀୟ ଆରୁର, ବ୍ୟବହାର ଓ ଧର୍ମ ଅନୁକରଣ କରିବା ଏମାନଙ୍କର ଅଭିପ୍ରେତ ନୁହେଁ ।
ଏହି ପଟ୍ଟିକାର ଅବସ୍ତବ ଏକଖଣ୍ଡ ସାନ ଆଡ଼ା କାଗଜର ଶୁଣିପୃଷ୍ଠା ହେବ । ଏଥିରେ
ଅଧିକାଂଶ ଭଗବତ୍ ଉକ୍ତ ସଂହାର, ବିଷୟମାନ ଓ ପ୍ରସ୍ତୋଜନାନୁସାରେ ସାମାଜିକ
ବିଷୟମାନ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ।

ମୂଲ୍ୟ

ଅଗ୍ରମି ବାର୍ଷିକ ମୂଲ୍ୟ	ଟ ୧୧
ପଞ୍ଚାଦେୟ	ଟ ୧।
ତାଳମାସୁଲ	ଟ ୦.୯୯
କଟକ ୮୮ ତାରିଖ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ସନ ୧୨୮୦	

ଶ୍ରୀ ଶିବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମିଶ୍ର ।

ଶ୍ରାବକମାନେ ପଠ ଓ ମୂଲ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାବୁ ହରେକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଆଶିଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୁସ୍ତକଶ୍ରେଣୀଙ୍କ ଠାକୁ ପଠାଇ ଦେବେ ।

(ଉ.ଦା ୮ ଭାଗ ୩୩ ପୃଷ୍ଠା ୧୮୭୩ ଅଗଷ୍ଟ । ପୃଷ୍ଠା ୧୫୨)

ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା

(୧୮୭୫)

ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବାଦପତ୍ର :

ଉତ୍କଳଦର୍ପଣର ଆକାର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସମ୍ବାଦବାହକ ଆକ୍ଷେପ ପ୍ରକାଶ କରି କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନଟି ଭଲ ହେଉ ନାହିଁ, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଅଛି, ତଦ୍ୱାରା ସାହିତ୍ୟର ଉପକାର ହେଉ ନାହିଁ । ସାହିତ୍ୟର ଉତ୍କର୍ଷ ସାଧନ ନିମିତ୍ତ ଖଣ୍ଡିଏମାତ୍ର ମାସିକ ପତ୍ରିକା ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ ଥିଲା ତାହା ସ୍ଥଳିତ ହେବା ଅନୁଚିତ ହୋଇଅଛି ।

X

X

X

(ଉ.ଦା ୧୦/୪ ପୃଷ୍ଠା ଜାନୁଆରୀ ୧୮୭୫ ପୃଷ୍ଠା—୧୫)

ନୂତନ ପୁସ୍ତକ ସମାଲୋଚନା :

ହୃତପାଠ ପ୍ରଥମଭାଗ—ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସମୂହର ଭୂତପୂର୍ବ ତେୟୁଟୀ ଜନସଂପର୍କ-
ଟର ବାବୁ ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଓ କଟକ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କମ୍ପାନୀଙ୍କ
ଯତ୍ନାଳୟରେ ମୁଦ୍ରିତ ହୋଇ ଅଛି ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ଅଛନ୍ତି ତହିଁରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ବିଦ୍ୟାଳୟ
ସମୂହର ପାଠୋପଯୋଗୀ ସାହିତ୍ୟ ପୁସ୍ତକର ଅଭାବ ଥିବାରୁ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରମେ ଚିନ୍ତାଶକ୍ତି ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିବେ ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ
ପୁସ୍ତକ ଖଣ୍ଡିକ ଆଦ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ଅଟଇ । ଏଥିରେ ୩୦ଟି ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟ ମିଶ୍ରିତ ପାଠଅଛି ।
ପାଠଗୁଡ଼ିକ ନୀତିବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରକୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଘଟିତ ଥିବାରୁ ବାଳକମାନଙ୍କର ବଡ଼
ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଅଛି ।

X

X

X

ରାମଚଳାସ :

ପଣ୍ଡିତ କପିଳେଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଓ କଟକ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କମ୍ପାନୀଙ୍କ
ଦ୍ୱାରା ମୁଦ୍ରିତ ହୋଇଅଛି । ବିଦ୍ୟାଳୟର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଅଭାବ ମୋଚନ କରିବା ଏହାର
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟଇ । ଏଖଣ୍ଡିକ ଗଦ୍ୟସାହିତ୍ୟ ଓ ଏଥିରେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜୀବନ ବୃତ୍ତାନ୍ତ
ଓ ରାବଣ ସହଚର ଯୁଦ୍ଧ ସରଣେଶ୍ୱରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି । ପୁସ୍ତକ ବିବେଚନା କମିଟି
ଏହାକୁ ପାଠୋପଯୋଗୀ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରି ଅଛନ୍ତି ଓ ଆନୁମାନଙ୍କ ମତରେ ଏହାର

କ୍ଷମା ଓ ରଚନା ପ୍ରଣାଳୀ ଉତ୍ତମ ଅଟଇ । ପୁଣି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଜୀବନ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଆଦ୍ୟୋପାନ୍ତ ସୁମନ୍ଦରେ ପୁଣ୍ୟ । ଏହାକୁ ଏ ଦେଶୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥମାନେ ଯେତେ ଅଧିକ ପଢ଼ିବେ ତେତେ ନୀତିଶିକ୍ଷା ଲାଭ ଆପଣା ଆପଣା ଚରିତ୍ର ବିଶୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହ ହେବେ । ଅଳ୍ପବୟସ୍କ ସଙ୍ଗପ୍ରକାରରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ହୋଇଅଛି ମାତ୍ର ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷାକ୍ରମିତ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧିତ ଦୁଇ ପୁସ୍ତକ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ପଢ଼ାଇବାକୁ ସମ୍ଭବ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି ।

(ଉ.ପା. ୧୦/୫ ସଂଖ୍ୟା ଜାନୁଆରୀ ୧୮୭୫ ପୃ ୨୪)

ସାପ୍ତାହକ ସଂବାଦ :

×× ବାବୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଲୀଳ ମିତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଆଦ୍ୟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଅଛନ୍ତି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ । ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନେ ଏ ପୁସ୍ତକ ଆଶ୍ରୟ ସହଜ ପାଠକରିବେ ଏମନ୍ତ ଭରସା ହେଉଅଛି ।

×

×

×

(ଉ. ପା ୧୦/୧ ସଂଖ୍ୟା ୧୮୭୫ ପୃ ୩୭)

ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣ—

ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର କୃତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣ ଗ୍ରନ୍ଥାନୁସାରେ ସାଧୁତ ହେବା ଆଗାମୀ ସମ୍ଭବ ପଞ୍ଜିକା ପ୍ରତ୍ୟୟାର୍ଥେ ଚତୁର୍ଥ ଶକାବ୍ଦ ୧୭୧୭ ବର୍ଷର ନୂତନ ପଞ୍ଜିକାରେ କେତେକ ଦିନର ଗ୍ରହଯୁଗମାନଙ୍କୁ ସାଧୁ ଲେଖିବାକୁ ହେଉଅଛି । ଏଥିକୁ ବିଜ୍ଞପନ ଏହି ଯେ ଲେଖିକାମାତ୍ର ସମୟମାନଙ୍କରେ ସାବଧାନ ହୋଇ ଶ୍ରୀ କବିବର ମହୋଦୟଙ୍କର ଆକାଶରେ ଦୃଷ୍ଟି ପାତ ହେଲେ ଆତ୍ମର ଚରକାଳ ପରିଶ୍ରମ ଚରିତାର୍ଥ ହେବ ।

(ଉ. ପା, ୧୦/୧ ୧୮୭୫ ପୃଷ୍ଠା ୩୭)

ବିଜ୍ଞାପନ—

ସଦାନନ୍ଦ କବିପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବିରଚିତ ପ୍ରେମ ତରଙ୍ଗିଣୀ ନାମକ ପୁସ୍ତକ ମୁଦ୍ରିତ ହୋଇ ବିଷୟ ହେଉଅଛି ମୂଲ୍ୟ ଟ ୦.୨୫ ମାତ୍ର । ଗ୍ରାହକଗଣ କଟକ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରାଳୟରେ ଓ ସହର କଟକ ମାଣିକ ଘୋଷ ବଜାରସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାବୁ ହରେକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଆଶିଷ୍ଟାଶ୍ରମ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କ ବସାରେ ଚାହୁଁଲେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ପାରିବେ । ମୋଟସଲ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟଛଡ଼ା ଡାକ ମାଗୁଲ ଦେବାକୁ ହେବ ।

୧୧ । ୩ । ୭୫

ଶ୍ରୀ ରାଜକିଶୋର ଦାସ

(ଉ. ପା. ଭାଗ ୧୦/୧୧ ସଂଖ୍ୟା ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୮୭୫ ପୃ ୫୨)

ସପ୍ତାହକ ସମ୍ବାଦ—

X

X

X

X

ବାବୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଲଲ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରଚିତ ‘ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିମ ବୃକ୍ଷାନ୍ତ’ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ର ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ଏକ ଖଣ୍ଡକୁ ଟ ୩୫୯ ହୋଇଅଛି । X X

(ଭ. ଗା. ୧୦ ଭାଗ ୧୨ ସଂଖ୍ୟା ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୮୭୫ ପୃଷ୍ଠା ୫୭)

ପୁରୁଷୋତ୍ତମରେ ଅନେକ କାଳରୁ ଗ୍ରାସାଖାନା ଗୋଟିଏ ବସିବାର ଉଦ୍ୟମ ଲାଗିଥିଲା ମାତ୍ର କୌଣସି କାରଣରୁ ତାହା ସିଦ୍ଧ ହୋଇ ପାରୁ ନଥିଲା । ପରଶେଷରେ ବାବୁ ରାମଗୋପାଳ ଗୁଡ଼ୁପା ଆପଣା ହାତରୁ ସବୁ ବ୍ୟୟ ସ୍ୱୀକାର କରି ବଡ଼ ସାହସ ସହକ ଗତ ବର୍ଷ ସେଠାରେ ଗ୍ରାସାଖାନାଟିଏ ବସାଇଲେ ଓ ଅଳ୍ପକାଳ ମଧ୍ୟରେ ତହିଁର ଭଗବତ୍‌ଶକ୍ତି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଓ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଚନ୍ଦ୍ରକା ନାମରେ ଦୁଇଖଣ୍ଡ ସାମୟିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରିଲା । କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଗତ ଦୁଇମାସ ଅଥବା ତହିଁରୁ ଅଧିକକାଳରୁ କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଜେ ଆଉ ଭେଟ ହେଉନାହିଁ ଓ ଏମାନଙ୍କର କି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଘଟିଲା କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଯାଇ ନାହିଁ । XXX

(ଭ. ଗା. ୧୦ ଭାଗ ୧୫ ସଂଖ୍ୟା ଏପ୍ରିଲ ୧୮୭୫ ପୃଷ୍ଠା ୭୨)

ବ୍ରହ୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଜ୍ଞାପନ—

ଏ ପ୍ରଦେଶରେ ଯେତେ ଓଡ଼ିଆ ପୁସ୍ତକ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଅଛି ତାହା କଣିକାରେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଉଅଛି । ଯେବେ ବ୍ରହ୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସମ୍ମତ ହୋଇ କଟକ, ପୁରୀ, ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଜଣେ ଲେଖାଏ ଏଯେଣ୍ଟ ନିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତି ତେବେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବିକ୍ରି ହେବ ଓ ସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଲେଶରେ ସବୁ ପୁସ୍ତକ ପାଇ ପାରିବେ ।

ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଏ ବିଷୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆମ୍ଭେ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛୁ ।

14, 15 May
1875

}

N. K. Das
Joint Inspector of Schools

(ଭ. ଗା. ୧୦ ଭାଗ ୧୯ ସଂଖ୍ୟା ସେ ୧୮୭୫ ପୃଷ୍ଠା ୮୨) o.c

ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବାଦପତ୍ରମାନଙ୍କର ଦୂରବସ୍ଥା—

ଏଥପୁର୍ବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଥରେ ଲେଖିଥିଲୁଁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ବଦଳାଇ ଅଛି । ତହିଁରେ ଉତ୍କଳପୁତ୍ର ଆତ୍ମମାନଙ୍କ ସହକ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ଓ ବାଣିଜ୍ୟର ନିୟମ ଆତ୍ମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଇ ଉପହାସ କରିଥିଲେ । ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ଦୁଇ ତିନିମାସ ଗତ ନ ହେଉଣି ଉତ୍କଳପୁତ୍ର ଅନାହାରରେ ମୃତ୍ୟୁ ଆଶଙ୍କାରେ “ଥରେ ପଡ଼ି” ପ୍ରବନ୍ଧରେ

ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷରେ ‘ଅଦିଆ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ’ ବିପ୍ରର କଟୁବାକ୍ୟ କହି ତାହାଙ୍କ ମନରୁ ଚିନ୍ତା ଭାବ ନିବାରଣ କରି ଅଛନ୍ତି ଓ ତହିଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭିକାରୀ ପ୍ରାୟଶଃ ପରି ପୁଣ୍ୟତ୍ୟା ଦୋଷ ଲାଗିବାର ଭୟ ଦେଖାଇ ନରମ ଗରମ ବହୁତ କଥା କହି ଅଛନ୍ତି । ପ୍ରବଚନ ଯେମନ୍ତ ଛଟାରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି ତହିଁରୁ ବୋଧ ହୁଅଇ ଯେ ପୁଣ୍ୟର ଗ୍ରାହକ ସମସ୍ତେ ନ ହେଉନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଅଦିଆ ଓ ଟଙ୍କା ନଥିବା ଗ୍ରାହକ କାଗଜ ପଢ଼ିବାକୁ ପୁଣ୍ୟ ପାଆନ୍ତି । ଏ ପ୍ରକାର ରୁଚ ଅବଶ୍ୟ ମନ୍ଦ ଅଟଇ କିନ୍ତୁ ପୁଣ୍ୟ ଯେ ତାହାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାତା ହୋଇ ତାହାଙ୍କ କୁରୁଚିକ ବଢ଼ାଇବାରେ ଉପାଦେୟ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି ଏହା ତହିଁ କଳିକର ମନ୍ଦ ଅଟଇ । X X ତେବେ ଏହିକ ବୋଲିଯାଇ ପାରେ ଯେ ‘ଉଜ୍ଜ୍ୱଳପୁଷ୍ପ’ ଦିନବର୍ତ୍ତର ଶିଶୁମାର, ଦୁଧଗୁଣ୍ଡର କଥା କର୍କଶ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ଜଣାଯାଏ ଓ ଶିଶୁ ଗାଳି ଦେଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାହା ମଧୁର ବୋଧ ହୁଅଇ ଏହେତୁ ସଙ୍ଗ-ସାଧାରଣ ଓ ଗ୍ରାହକମାନେ ପୁଣ୍ୟର କଥାକୁ କୌତୁକରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେବେ ଓ ପଇସା ଦେଇ ବୋଧ କରିବେ ଏମନ୍ତ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଶାକରୁଁ ।

ଯାହାହେଉ ଏକ ପକ୍ଷରେ ‘ପୁଣ୍ୟ’ର କଥା ଧର୍ତ୍ତିବ୍ୟ ନୁହଇ କିନ୍ତୁ ‘ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦୃତେଶୀ’ ଯେତେ ନାମ ଧାରଣ କରି ଆପଣାକୁ ବିବେକ ବୋଲାଇ ସପରବାରରେ ଶଳାପ କରିବା ଉଚିତ । ବୋଧକରୁ ପୁଣ୍ୟକଥା ଗାଇ ବୁଲିଲେ ଏହା ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ଅଟଇ ଯେ କି ଉତ୍ତାମାଗି ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗାନାଟି ବସାଇଥିବାରୁ ସେହି ଉତ୍ତା ମାଗିବା ତାହାଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ୁନାହିଁ । ତାହାଙ୍କ କଥାରୁ ବୋଧ ହୁଅଇ ଯେମନ୍ତେ ଆପଣା ପରବାର ପ୍ରତିପାଳନ ସକାଶେ ଯେ ଏ ବ୍ରତର ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଥିଲେ ତାହାସିଦ୍ଧ ନ ହେବାରୁ ବାଳକ ପ୍ରାୟ ନିନ୍ଦନ କରି ଚଳି ହେଉ ଅଛନ୍ତି । ତାହାଙ୍କର ଅଭିଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧ ନ ହେବାର ଦେଖି ଆମ୍ଭେମାନେ ଦୁଃଖିତ ହେଉଅଛୁଁ ତଥାପି ତାହାଙ୍କଠାରେ ଏହିକ ଆଶା କରୁ ଯେ ସେ ସେ ବାଳୁକ କଥାରେ ନ ଭୁଲି ଥରେ ଆପଣା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ।

X

X

X

(ଉ. ଦା. ୧୦ ଭାଗ ୨୧ ସଂଖ୍ୟା ମେ ୧୮୭୫ ପୃ ୧୦)

କଟକ କଲେକ—

ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଗ୍ରେଟଲିଟ୍ ସାର୍ ରିଭର୍ଡ଼ ଟେମ୍ପଲ ଯେଉଁ ଧମସ୍ତରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ କଟକରେ ହାଇସ୍କୁଲ ପରିବର୍ତ୍ତରେ ଗୋଟିଏ କଲେକ ସ୍ଥାପନ କରିବାର କଥା ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିଲା ଓ ଜିଲ୍ଲାର କମିଶନର ସାହେବଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯେ ବାର୍ଷିକ ଟ ୧୭୦୦୦ଙ୍କା ଅଧିକ ଗବର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନେଲେ ସେ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରଘୋଷା କରି ଦେଖିବେ । ଉକ୍ତ ଟଙ୍କା ମାତ୍ରକୁ ଏକ ହଜାର ଲେଖାଏଁ ତଳ ଲିଖିତ ରୂପେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଯଥା

ଏକକଣ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ	ମାସକୁ	ଟ ୪୫୦-୦୦
„ ଅଧ୍ୟାପକ	„	ଟ ୨୫୦-୦୦
„ ରାସ୍ତାୟନ ଶିକ୍ଷକ ...	„	ଟ ୨୦୦-୦୦
ବାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ	„	ଟ ୧୦୦-୦୦

ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇସ୍କୁଲରେ ମାସକୁ ୯୮୪ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହେଉଅଛି ଯେ ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ
ଗବର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୭୫୦ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି । X X X

(ଉ. ପା. ୧୦ ଭାଗ ୨୩ ସଂଖ୍ୟା ଯୁକ୍ତ ୧୮୭୫ ମସିହା ପୃଷ୍ଠା ୯୮)

ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର

ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ

୧୯୭୧-୭୨

ସମ୍ମାନନୀୟ ସଭାପତି, ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ, ଆମ
ବିଭାଗର ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଓ ସ୍ୱାଧୀବୃନ୍ଦ ।

ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ଏହି ତୃତୀୟ ବାର୍ଷିକ
ଉତ୍ସବକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସସମ୍ମାନ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଓ ଏହି ଶୁଭ
ଅବକାଶରେ ଆମ ବିଭାଗର ଗତ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପିତ
କରୁଅଛି । ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ଅଧ୍ୟୟନ, ଗବେଷଣା, ଅନୂସନ୍ଧ ଓ ଅଭିବିକାଶର
ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇ ଆମ ବିଭାଗର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ୧୯୬୯ ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସରେ । ବର୍ତ୍ତମାନ
ଏହାର ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ୩୭ ଜଣ ପ୍ରଫେସର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି ଓ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ତନ୍ତ୍ରର
ବଶୀଧର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମେତ ଚାରୋଟି ତନ୍ତ୍ରର କୃଷ୍ଣଚରଣ ସାହୁ, ଅଧ୍ୟାପକ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ
ଶତପଥୀ, ଅଧ୍ୟାପକ ବାସୁଦେବ ସାହୁ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆୟୋଗ ଅନୁଦାନର ଅବସର-
ପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କର ଅବସର ବିନିଯୋଗ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ନିୟୁତ ତନ୍ତ୍ରର
କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାଶ ଓ ଉତ୍କଳୋତ୍ତର ପାଠ୍ୟ ରଚନା ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ନିୟୁତ ଅଧ୍ୟାପକ
ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଅଧ୍ୟାପନା ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।

ଦୈନନ୍ଦିନ ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଅଧ୍ୟାପନା କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପକ ଓ
ପ୍ରଫେସରମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ଗବେଷଣା,
ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ପୁରୁଣା ଇତିହାସ ସଙ୍କଳନ ତଥା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଧ୍ୟୟନ ଲାଗି
ନିମ୍ନଲିଖିତ କେତୋଟି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି ଓ ଏ
ଦିଗରେ ସେମାନେ ଅନେକ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ।

(୧) ପ୍ରାଚୀନ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି, ତାମ୍ରଲେଖ, ଶିଳାଲେଖ ଓ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଦାର୍ଥ
ସଙ୍କଳନ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ।

(୨) ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥର ଶୁଦ୍ଧ ସଂସ୍କରଣ ଓ ସଂପାଦନା ।

(୩) ଲୋକ ମୁଖରେ ସହିତ ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ଐତିହାସିକ ଉପାଦାନ ସଂଗ୍ରହ ।

(୪) ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶିତ ସମସ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥର ଏକ ସୂଚୀଗ୍ରନ୍ଥ (Bibliography) ପ୍ରସ୍ତୁତ ।

(୫) ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ପୁଣ୍ୟାଙ୍ଗ ଇତିହାସ ସଂକଳନ ।

(୬) ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ନିମ୍ନବିଭାଗ ଓ ନିମ୍ନବିଭାଗୀୟ ସଂପର୍କରେ ଏକ ପ୍ରାମାଣିକ ଇତିହାସ ସଂକଳନ ।

(୭) ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ସଂପର୍କରେ ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ବିଦେଶୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଏକ ଭୂଲନା-ସୂଚକ ବ୍ୟାକରଣ ଓ ଶ୍ରେଣୀ ଲିପିରେ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ।

(୮) ଉତ୍କଳ ଗାୟିକା, ପ୍ରବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ରକା ପରି ପତ୍ରିକାମାନଙ୍କ ଅବଲମ୍ବନରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ଶାସନ, ସମାଜ ଓ ସଂସ୍କୃତି ସଂପର୍କୀୟ ଇତିହାସ ସଂକଳନ ।

ଦିନବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବିଭିନ୍ନ ତାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନରେ କେତେକ ପରିମାଣରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛୁ । ବିଭାଗୀୟ ଅଧ୍ୟାପକ ଗୁଣଗୁଣୀ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହାୟକଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ୩୮୯ ଖଣ୍ଡ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଅଛି । ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପଶାସ୍ତ୍ର, ଆଧୁନିକ ଶାସ୍ତ୍ର, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର, ଇତିହାସିକ କାବ୍ୟ ସମେତ ୩୪ ଖଣ୍ଡ ଅପ୍ରକାଶିତ ଉପାଦେୟ ପୋଥି ରହିଅଛି । ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ପ୍ରୟୋଷରେ ୧୩୦ଟି ଐତିହାସିକ ପାର୍ଶ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ରେକର୍ଡ୍, ବୁକିଂଗ୍ ରାଜଦ୍ୱାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାଳୀନ ୪୯ଟି ଓଡ଼ିଆ ରେକର୍ଡ୍, କେତୋଟି ଇତିହାସିକ ଓ ଛଅଟି ତାମ୍ର ଫଳକ ମଧ୍ୟ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇ ପାରିଅଛି । ଏହି ବିଭାଗ ଗତର ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚରଣ ସାହୁ ମଧ୍ୟ ଶତାଧିକ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି । ଏ ସବୁ ମଧ୍ୟରୁ କେତେଟିର ସମାବେଦରେ ଆଜି ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ ହୋଇଅଛି । ଆମ ବିଭାଗ ୧୮୭୭, ୧୮୭୭ ଓ ୧୮୭୮ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉତ୍କଳ ଗାୟିକା, ୧୮୫୭ ମସିହାର ଦୁର୍ଲଭ ଓଡ଼ିଆ ପତ୍ରିକା ପ୍ରବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ରକା, ନିମ୍ନବିଭାଗୀୟ ବହୁ ବର୍ଷର ସହକାରୀ, ନିବନ୍ଧଗତ, ଝଙ୍କାର, ଡଗର, ନିବନ୍ଧବନ ଓ ନିବନ୍ଧ ରଙ୍ଗ ଆଦି ପତ୍ରିକା, ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ଓ ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରକାଶିତ ଶତାଧିକ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ପୁସ୍ତକା, ବୈଷ୍ଣବପାଣିଙ୍କର କେତେକ ଦୁର୍ଲଭ ରଚନା ସଂଗ୍ରହ କରି ପାରିଅଛୁ । ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆମ୍ଭେମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଉପାଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଅଛୁ ଏବଂ ସେଥି ନିମିତ୍ତ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛୁ ।

ଆମ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଡକ୍ଟର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରକାଶନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଯୁଗର ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କର ସଂପାଦନା କାର୍ଯ୍ୟ

ଗୁଲିଛି । ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ‘ତନ୍ତ୍ରୀ ପୁରାଣ’ ଅନନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ‘ହେତୁଦୟ ଭଗବତ’ ଓ ଗୋପାଳ ପରୁଷୋତ୍ତମ ଦାସଙ୍କର କାହିଁକାବେଶ କାବ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇ ସାରିଲଣି । ଆଶା, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ଏହି ତିନୋଟି ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇଯିବ ।

ଆମ୍ଭେମାନେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାରରେ ସଂରକ୍ଷିତ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ହଜାର ପାଣ୍ଡୁଲିପିର ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ଗ୍ରନ୍ଥସୂଚୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ । ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ ୪୦୦ ତାଳପତ୍ର ପୋଥିର ବିବରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଛପାହେଉଛି । ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଡକ୍ଟର ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି ଓ ଅଧ୍ୟାପକ ବାସୁଦେବ ସାହୁଙ୍କର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଏକ ଭୂଲନାସ୍ତକ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ଏବଂ ଗୋମାନ ଲିପିରେ ଏକ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଧାନ ପ୍ରଣୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି । ପ୍ରକାଶିତ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ପୁସ୍ତକର ସୂଚୀଗ୍ରନ୍ଥ ସମ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଭାଗର ପ୍ରାକ୍ତନ ଗୁପ୍ତଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।

ବିଭାଗର ଗବେଷଣାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳୀକୁ ଦୃଢ଼ୀକୃତ କରିବା ଲାଗି ଅତିଶୀଘ୍ର ଜଣେ ଗବେଷକ ଓ ଜଣେ ଗବେଷଣା ସହାୟକ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ । ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ଅଙ୍ଗ ରୂପେ ଏକ ଗବେଷଣା ବିଭାଗ ଓ ଏକ ଭାଷାବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଉଛି ।

ଏହି ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଅଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ସମାଜ ଚିନ୍ତା, ଶିଳ୍ପର ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚରଣ ସାହୁ ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟ, ଅଧ୍ୟାପକ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶତପଥୀ ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ୪୦ ବର୍ଷ (୧୯୪୫-୧୯୭୫), ଅଧ୍ୟାପକ ବାସୁଦେବ ସାହୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବିଦେଶୀ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ, ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାଶ ‘ଓଡ଼ିଆ ତନ୍ତ୍ରମାଳା ଓ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ‘ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦଭଣ୍ଡାର’ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି । ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚରଣ ସାହୁ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣର ସମ୍ପାଦନା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।

ଡକ୍ଟର ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂସ୍କୃତ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ଭଗବତ ପୁରାଣ ଉପରେ ଏକ ସଂରଗର୍ଭକ ସନ୍ଦର୍ଭ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଡକ୍ଟର ଆର୍ତ୍ତବିକ୍ଷଭଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରଥମ ପରସ୍ପର ପ୍ରାପ୍ତ ତାଙ୍କର ନବଜ ‘ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆର୍ତ୍ତବିକ୍ଷଭଙ୍କ ଦାନ’ ନାଟକରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି । ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚରଣ ସାହୁ ଫୁଲବାଣୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ସାହିତ୍ୟ ସମାବେଶରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ‘ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସୂଚନା’ ଏବଂ ମୁକ୍ତିଗାଠାରେ ‘ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଜନ୍ମବୃତ୍ତି ଦର୍ଶନ’ ସମ୍ପର୍କରେ ଉପସ୍ଥାପନା ଦେଇଥିଲେ । ଅଧ୍ୟାପକ-ଶ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶତପଥୀ ପୁରୀଠାରେ ଓଡ଼ିଆ, ବଙ୍ଗାଳୀ, କାଶ୍ମିରୀ ଓ ସଂସ୍କୃତ ଲେଖକମାନଙ୍କ ସମାବେଶରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଭାରତୀୟ ଲେଖକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେଇ ‘ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ’ ସମ୍ପର୍କରେ ଓ କଲିକତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳୀୟ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇ ‘Problem of Inter Communication

between the writers of the Eastern Zone' ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରବନ୍ଧ ପାଠ କରିଥିଲେ । ଅଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀ ବାସୁଦେବ ସାହୁ ଖଡ଼ଗପୁରର ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦ ଦ୍ଵାରା ଆୟୋଜିତ ସାଂସ୍କୃତିକ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଇ 'ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି' ଉପରେ ଏକ ପ୍ରବନ୍ଧ ପାଠ କରିଥିଲେ ଓ 'ଉତ୍କଳ ବିଦ୍ୟାଭବନ'ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ବିଶ୍ଵଭାବ ଚେତନା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ ।

ଏହି ବିଭାଗର ଅନ୍ୟ ଏକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପାଠଚକ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଭ୍ରମା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟିକ ଗବେଷଣା ସମୀକ୍ଷା ତଥା ସୃଷ୍ଟି ଶୀଳ ପ୍ରତିଭାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା । ଗତବର୍ଷ ପାଠଚକ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ୩୭ଟି ପ୍ରବନ୍ଧ ମଧ୍ୟରୁ ନବୀଚିତ ୨୦ଟି ପ୍ରବନ୍ଧ ସମାବେଶରେ 'ପାଠଚକ୍ର ପ୍ରବନ୍ଧାବଳୀ' ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏହା ଏକ ଗବେଷଣା-ମୂଳକ ଉପାଦେୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାବରେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି । ଏ ବର୍ଷ ବିଭାଗୀୟ ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ଵାବଧାନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଠଚକ୍ର ପ୍ରବନ୍ଧାବଳୀର ଦ୍ଵିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯନ୍ତ୍ରଣ ଅଛି । ମେ ମାସ ଶେଷ ଭାଗରେ ଏହାର ପ୍ରକାଶନ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଆଶା । ଏ ବର୍ଷ ଯଥା ସମୟରେ ଏହି ବିଭାଗର ପାଠଚକ୍ର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ଭାବରେ କର୍ମ କରୁ ନବୀଚିତ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ପାଇଁ ନବୀଚିତ ହୋଇଥିଲେ ।

ଶ୍ରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଦାସ—ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପାଦକ

ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ମହାପାତ୍ର—ପାଠାଗାର ଓ ସରଠନ ସମ୍ପାଦକ

ଶ୍ରୀ ବିରଜାନନ୍ଦ ବସ୍ତିଆ—ସହ ସମ୍ପାଦକ

ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ପଣ୍ଡା—ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରତିନିଧି

ଶ୍ରୀ ଦେବରାଜ ରଥ—ପଞ୍ଚମ ବାର୍ଷିକ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରତିନିଧି

ପାଠଚକ୍ର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଅଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ବର୍ଣ୍ଣାଧର ମହାନ୍ତି ସଭାପତି ଓ ଅଧ୍ୟାପକ ବାସୁଦେବ ସାହୁ ତତ୍ତ୍ଵାବଧାରକ ଦାୟିତ୍ଵ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।

ଏ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା ଓ ବାତ୍ୟାଜନିତ ଦାରୁଣ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଆନ୍ତେମାନେ ପୁର ବର୍ଷମାନଙ୍କ ପରି ବହୁ ସଖ୍ୟାରେ ପାଠଚକ୍ର ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଓ ସୁବିଧା ପାଇପାରି ନ ଥିଲେହେଁ ଆମ ପାଠଚକ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କଦାପି ମନ୍ଥର ନ ଥିଲା । ଆନ୍ତେମାନେ ଅଳ୍ପକାଳ ମଧ୍ୟରେ ୧୧ଟି ଆଲୋଚନା ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିପାରିଅଛୁ । ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଠଚକ୍ରର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେହେଁ ଆନ୍ତେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅଧିକ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷିତ ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ତଥା ଶ୍ରୀଜୋତ୍ସ୍ନା ପାଳନ କରିବା ଲାଗି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲୁ । ଏ ବର୍ଷ ପାଠଚକ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସାଗଲ୍ଲା ଶ୍ରୀଜୋତ୍ସ୍ନା, ଗଙ୍ଗାଧର ଜୟନ୍ତୀ, ରାଧାନାଥ ଶ୍ରୀଜୋତ୍ସ୍ନା, ନୀଳକଂଠ ଶ୍ରୀଜୋତ୍ସ୍ନା, ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀ

ଶ୍ରୀକୋସ୍ତବ, ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ପରମାନନ୍ଦ ଆର୍ତ୍ତାର୍ଥ ଓ ପଣ୍ଡିତ ବିନାୟକ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବିଦ୍ୟୋଗରେ ଶୋକସଙ୍ଗ ଆଦି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଗୋଦାବରୀ ଶ୍ରୀକୋସ୍ତବରେ ସୁଦୃଢ଼ କୁଳପତି ଡକ୍ଟର ଘନଶ୍ୟାମ ମହାପାତ୍ର ଗୋଦାବରୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାପର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ ଓ ଶ୍ରୀକୋସ୍ତବରେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଦର୍ଶନ ବିଭାଗର ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ଗଣେଶ୍ୱର ମିଶ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଏବଂ ପ୍ରାଣନାଥ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଅଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀ ଅବନୀ କୁମାର ବସୁଙ୍କ ମୁଖ୍ୟବକ୍ତା ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ଗୋଦାବରୀଙ୍କ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଜାଲକଣ୍ଠ ଶ୍ରୀକୋସ୍ତବରେ ସାମନ୍ତଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଇତିହାସ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଅଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଦାସ ଓ ଗଙ୍ଗାଧର ଜୟନ୍ତୀରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଅବନୀ କୁମାର ବସୁଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ଯଥାକ୍ରମେ ଜାଲକଣ୍ଠ ଓ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ ।

ଏବର୍ଷ ପାଠଚକ୍ରରେ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଭିନ୍ନ ମୌଖିକ ଆଲୋଚନା ବ୍ୟତୀତ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଗ୍ରନ୍ଥଗ୍ରହୀତାମାନଙ୍କର ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରବନ୍ଧ ପଠିତ ଓ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଥିଲା ।

ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚରଣ ସାହୁ—କହେ କବି କୃଷ୍ଣ ଦାସ ।

ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଦାଶ—ସତ୍ୟବାଦୀ ଚନ୍ଦ୍ରାଧାରା ଓ ସାହିତ୍ୟିକ ଗୋଦାବରୀ, ଗଙ୍ଗାଧର ସାହିତ୍ୟର କେତୋଟି ଦିଗ, ବ୍ରାହ୍ମଧର୍ମ ଓ ରୁଷିପାଶେ ଦେବା-ବତରଣ, ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିର ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ଐତିହାସିକ ମୂଲ୍ୟ, କୋଣାର୍କରେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର କବି ମାନସ ।

ଭଗବାନ ମହାପାତ୍ର—ସମାଜ ସମ୍ବାରକ ଜାଲକଣ୍ଠ ।

ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ପଣ୍ଡା— ସୂକ୍ଷ୍ମିକ ଗୋଦାବରୀ, ଦ୍ରୁତଚେତା ମଧୁସୂଦନ, କୃଷକ ପ୍ରାଣ ଗଙ୍ଗାଧର, ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ଉତ୍କଳୀୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଚେତନା ।

ବିଜୟ ବସନ୍ତ ଦାସ—ଗୋଦାବରୀଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରାଣ୍ଡ ଓ ପରଶସ୍ୱର ଭବଚେତନା, ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ କୋଣାର୍କ ଓ ତାର କବି ନୀଳକଣ୍ଠ, ରାଧାନାଥ ସୁରଶେ—ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଣ୍ଡାଦୃଷ୍ଟି, ନୈତିକତା ମାନଦଣ୍ଡରେ ମଧୁସୂଦନ ସାହିତ୍ୟର ମୂଲ୍ୟାୟନ ।

ଘନବନ୍ଧୁ ସାମଲ— ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ଶ୍ରୀକୋସ୍ତବ ନୀଳକଣ୍ଠ, ବ୍ରାହ୍ମଧର୍ମ ଓ କୁସୁମାଞ୍ଜଳିରେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଦ୍ରୁତଚେତନା ।

ମଧୁସୂଦନ ପରିଡ଼ା— ଔପନ୍ୟାସିକ ଗୋଦାବରୀ ।

କୃଷ୍ଣପ୍ରିୟା ଜେନା— ସଙ୍ଗୀତ କାବ୍ୟରେ ଜାଲକଣ୍ଠଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ।

ସୁପ୍ରମା ପରିଡ଼ା— ଉତ୍କଳ ପ୍ରାଦେଶିକତା ବାଦୀ କବି ଜାଲକଣ୍ଠ, ମେହେର ସୃଷ୍ଟିରେ ପୁରୁଷ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନାରୀ ।

ଗୀତା ଉଦ୍‌ଗୀତା— ଗୋଦାବରୀର ସାହିତ୍ୟରେ ନୀତିନିଷ୍ଠା, ବ୍ରାହ୍ମଧର୍ମ ଓ ମଧୁସୂଦନଙ୍କର କେତୋଟି କବିତା, କବି ମେହେରଙ୍କ ଖବର ଦର୍ଶନ ଓ ପ୍ରକୃତି ଦର୍ଶନ ।

ପୁଷ୍ପା ରାୟ— ବ୍ରାହ୍ମଧର୍ମ ଓ ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ, ମେହେର ସାହିତ୍ୟର ମହତ୍ତ୍ୱ ।
ଶର୍ମିଷ୍ଠା ପ୍ରସାଦ—ସାହିତ୍ୟ ସାଧକ ଗଙ୍ଗାଧର ।

ହେମନ୍ତ ଦାସ—ମେହେରଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ପ୍ରକୃତି ଓ ପ୍ରେମ ।

କୁଳମଣି ନାୟକ—ପଦାବଳୀରେ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ ମଧୁସୂଦନ ଓ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ।

ରଶ୍ମି କୁମାର ମହାନ୍ତି—ମହାଯାତ୍ରା ରାଧାନାଥ ପ୍ରତିଭାର ଜୟଯାତ୍ରା ।

ରଜନୀକାନ୍ତ ଗିରି— ରାଧାନାଥଙ୍କ କାବ୍ୟରେ ନାରୀ ।

ନରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ—ରାଧାନାଥଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତି ।

ଏବର୍ଷ ପାଠକର ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଉତ୍ସବ ଥିଲା କବିତା ପାଠୋତ୍ସବ । ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଡକ୍ଟର ବର୍ଣ୍ଣାଧର ମହାନ୍ତି ପୌରହୃଦ୍ୟ କରିଥିଲେ । ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ସମ୍ପାଦକ ଓ ବର୍ଣ୍ଣିଷ୍ଠ କବି ଶ୍ରୀ ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ, ଓଡ଼ିଶାର ତେରୁଟି ଏ. ଜି. ଶ୍ରୀ ହରପ୍ରସାଦ ଦାସ ମୁଖ୍ୟବକ୍ତା ଓ ନୟାଗଡ଼ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପକ ନିମାଇଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ବକ୍ତା ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ପ୍ରକୃତି ଓ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ । ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାଶ ମଧ୍ୟ ନିଜ କବି ଖବରର ଅଭିଜ୍ଞ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସାଂପ୍ରତିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ସମୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ । ଡକ୍ଟର ମହାନ୍ତି ଉନ୍ନତ ଭାବ ଓ ଉନ୍ନତ ରୁଚି ନେଇ କାଳଜୟୀ କବିତା ରଚନା କରିବା ପାଇଁ କବିମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍‌ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ ।

ପାଠକର ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା ବ୍ୟତୀତ ନିୟମିତ ଅଧ୍ୟୟନର ସୁବିଧା ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଠାଗାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ପାଠାଗାରର ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଡକ୍ଟୋରାଧ୍ୟାୟରେ ପାଠାଗାର ପ୍ରତ୍ୟହ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗରେ ଚଳିଥିବା ଅପରାହ୍ନରେ ଚଳିଥିବା ଖୋଲରହେ ଏବଂ ଛୁଟିଦିନମାନେ ଏଠାରେ ନିୟମିତ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରାଯାନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠାଗାରରେ ଛନ୍ଦସଙ୍ଗୀ ଏକହଜାର ଏକଶହ ଚଉତିଶର । ଏଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର ଗବେଷଣାମୂଳକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି । ପାଠକ ଆନୁକୁଲ୍ୟରେ ପାଠାଗାରରେ ‘ପଞ୍ଚପଦିକା ବିଭାଗ’ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ରଖାଯାଇଛି ଓ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାର ପଞ୍ଚପଦିକା ଅଧ୍ୟୟନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗଢ଼ିତ ରହିଛି ।

ବିଭାଗର ସାହିତ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ବିଭାଗର ଗ୍ରନ୍ଥମାନେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ସଂସଦ ଓ ଗ୍ରନ୍ଥାବସମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃତବ୍ଧ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ।

ଏହି ସ୍ବପ୍ନକୁ ବାସ୍ତବରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ସାଧନାକୁ ପାଥେୟ କରି କାର୍ଯ୍ୟକରି ଚାଲିଛୁ । ଆମର କୁଳପତି ଡକ୍ଟର ରମାନାଥ ମହାନ୍ତି ସ୍ଥାନକୋଭର ପରୀକ୍ଷା ମୁଖ୍ୟ ଡକ୍ଟର ବିଦ୍ୟାଧର ମିଶ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏ ଦିଗରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସଭକ୍ତି କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଅଛୁ । ଆମ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଅଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ବଶୀଧର ମହାନ୍ତି, ରିଡର୍ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚରଣ ସାହୁ, ଅଧ୍ୟାପକ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶତପଥୀ, ଅଧ୍ୟାପକ ବାସୁଦେବ ସାହୁ, ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାଶ ଓ ଅଧ୍ୟାପକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ସ୍ନେହ, ସାହାଯ୍ୟ ମମତା ସଦୃଶଦେଶ ଓ ଚିତ୍ତ ଆମ ଜୀବନରେ ଚିର ଅଭିମୁଖ ହୋଇ ରହିବ ।

ଆଜିର ଉତ୍ସବରେ ପୌରହୃଦ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କୁଳପତି ଡକ୍ଟର ରମାନାଥ ମହାନ୍ତି । ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଦୁଇଜଣ ସମର୍ଥ ସାରଥି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅନନ୍ତ ରେଣୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ—ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାର ଜାନ୍ତି କବି ଓ ଜଣେ ନାଟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଦିଗ୍‌ବଳସ୍ବର ସନ୍ତାନ । ଏହି ଦୁଇ ସ୍ବାମୀମଧ୍ୟରୁ ସାହିତ୍ୟକଙ୍କୁ ପାଇ ଆମେ ଧନ୍ୟ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି । ସୁଧୀବୃନ୍ଦ, ଆପଣମାନେ ଏ ଉତ୍ସବକୁ ମଧୁମୟ କରିବନ୍ତି—ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗର୍ଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ନିବେଦିତ ହେଲା ।

ଆମେ ଆସିଛୁ, ଆମେ ଚାଲିଯିବୁ । ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏହିପରି ରହିଥିବ । ଜୀବନକୁ କର୍ମମୟ ଉତ୍ସାହମୟ କରିବା ଲାଗି ଅନୁଷ୍ଠାନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦିଏ ପ୍ରେରଣା । ସେହିପରି ବ୍ୟକ୍ତିର ସାଧନା ଓ ଅବଦାନ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ କରେ ବଳିଷ୍ଠ । ଆମ ବିଭାଗ ଆମ ଜୀବନକୁ ବାସ୍ତବରେ କରିଛି କର୍ମମୟ ଓ ଉତ୍ସାହମୟ ଏବଂ ହୋଇଛି ଆମ ପ୍ରାଣ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ । ବନ୍ଧୁମଣ୍ଡଳରେ ଆମ ବିଭାଗ ପ୍ରତି ଆମର ରହିଛି ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ବ । ସେ ଦାୟିତ୍ବ ଗୁଲାଇବା ପାଇଁ ସେହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିବା ଲାଗି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଉ ଆମ ଜୀବନର ପାଥେୟ ।

ଜୟହିନ୍ଦ୍

ଶ୍ରୀ ବାସୁଦେବ ସାହୁ
ଉପଦେଷ୍ଟା, ପାଠକ, ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ
୧୯୫୭

ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଦାଶ
ସମ୍ପାଦକ, ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ ପାଠକ
୧୯୫୭